

وَمَنْ يَرْحَلْهُ أَرْحَلْهُ وَيَكْفُرْهُ كَفْرًا فَسَيَكْفُرْهُ اللَّهُ إِنَّهُ سَلَامٌ ط

اسلام اور سوشل ریفرم

یعنی

مصر کے نامور مصنف ”محمد رفیق بابک العظم“ کے عربی رسالہ
تشیہہ الانہام الی مطالعہ الحبیۃ الاجتماعیۃ والاسلام
کا

اردو ترجمہ

جس میں تمدنی زندگی کے اغراض کی وہ تعلیم جو اسلام نے دی ہے اسکا علم
یورپ کے عقاید اور خیالات سے مقابلہ کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام سوشلزم
معتدل اور ضرورت تمدن کی کفیل تعلیم کسی مذہب شریعت نے نہ آج تک دی ہو ورنہ یسٹ

کا پر دازولن کے حسن اہتمام سے

امرتہ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مذہبِ اسلام

اور

یورپ کے شوکتِ زندگی کو مذہبِ کابھی متقابلہ

انسانی معاشرت اور سوسائٹی جقدر عمدہ اور سادہ ہو اسی مناسب ہے اسکی ضروریات
زندگی ہی کم ہوتی ہیں۔ پھر بتدیج سوسائٹی کے دائرہ میں وسعت آمد تمدن میں اضافہ ہونگے
ساتھ ساتھ وہ مفروضات ہی بڑھتے بڑھتے پایہ کمال تک پہنچ جاتی ہیں۔ تہذیب و تمدن کا
عروج انسان کے دل میں لطفِ زندگی اٹھانیکا دلولر پیدا کرتا ہے۔ جسکی تحریک سے منزل مقصود
تک پہنچنے کے لئے مختلف راستے اور نئی نئی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ یہ عقد و راستہ نظر
ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ انپر چلنے سے بلاخر خستہ مرکز و مسئلہ تک پہنچ جائیکا خیال کیا جاسکے
مگر فی الواقع وہ خیال تصور بالکل اور ایک ذہنی منصوبہ سے زیادہ دقیق نہیں ہوتا۔ تہذیب و
تمدن کے دوا میں سر تیز زندگی بسر کرکے حاجتیں اسقدر بڑھ جاتی ہیں جنکو ہر ایک البشر کے عام انتظام
بہم نہیں پہنچا سکتے اگرچہ انہیں سے ہر ایک دوسرے کو پیچھے ڈال کر آگے بڑھنے اور منزل پر پہنچنے
جائیکے گوش نشین کی نہیں کرتا لیکن شیش کش اور ہی راہ میں پیدا کر دیتی ہے اور ادنیٰ طبقہ کے
لوگوں کو بے خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کی نکت وادبار کی زندگی سے سابقہ پرست ہے۔ کیونکہ انہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً

مصر کے نامور فاضل اور مریخ اسلام۔ عظیم زادہ محمد رفیق بک۔ نے پانچ مضامین
”مطالب الحیات الاجتماعية والا سلام“ کے عنوان سے اخبار ”الموسوعات“ میں تحریر کئے تھے
جنہیں بعد میں چار اور مضامین کے اضافہ سے مکمل کر کے علیحدہ ایک رسالہ کی صورت میں شائع کیا
ہو۔ پہلے پانچ نمبروں میں مذہب اسلام کی چند ایسی فضیلتوں کا ذکر ہے جس پر عمل کر نیکی و بھلائی کا
قدم ایک مدت تک میدان ترقی میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اور بعد کے چار نمبروں میں ادنیٰ
اسباب کا ذکر ہے جو اہل اسلام کے انحطاط اور تنزل کے موجب بنے۔ مولف نے جس خوش ہلوی کے
ساتھ اسلامی تعلیمات کا موجودہ یورپین علما اور فلاسفوں کے اقوال سے مقابلہ کر کے اہل الذکر
کی مرتبت ثابت کی ہے وہ انہیں کا حق تھا۔ اور افسوس ہوتا اگر ایسے پاکیزہ خیالات ہمارے
ابنائے قوم و ملک کے مطالعہ میں نہ گذرتے۔ اسلئے میں نے خدمت قوم سمجھ کر اس رسالہ کا اردو
میں ترجمہ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ برادران اسلام اس کے مطالعہ سے فوائد دیرین حاصل کریں گے۔
عہد ابض مقامات پر اصل کتاب کے مضمون کو مختصر اور کہیں کہیں حسب موقع مفصل بھی کر دیا
ہے جسکی وجہ ملکی حالتوں کا لحاظ ہے۔ رسالہ کا نام بھی اردو مناسب ہے۔ ”اسلام اور
سوشل لیفٹارم“ رکھا گیا۔ واللہ الموفق والمعین و بے انتعین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ❖

شیخ غلام محمد سہرٹنڈٹ روزبانہ پریس امرتسر۔

توپلزم | دوسرا فرقہ بنیاد و انگیز خیال والوں کا انارکسٹ ہے۔ انکے خیالات بھی سوشلسٹ لوگوں سے ملتے ہوئے ہیں مگر فرق اس قدر ہے کہ سوشلسٹ معقولہ کے ساتھ اپنا تدریجی عمل کر چکی سچی کرتے ہیں اور انارکسٹ بیانی پر سون جانیکی فکر میں رہتے ہیں لیکن وہ عام طور پر باپا کے حکمران کے نظام کو ایک دم لٹ دینے کی سعی کرتے ہیں۔

انارکسٹ | تیسرا فرقہ عدمی ہے۔ انکی رائے میں دنیا کی تمام چیزیں نسبتاً مونیوالی میں لہذا جب تک یہ سب ننانہ ہو جائیں مساوت کا حصول ناممکن ہے۔

حیاتی خیال کا فرق | چوتھا گروہ حیاتی خیال والوں کا یہ تصور کرتا ہے کہ اخلاقی رباؤ سے موصیٰ تنوعات کر کے رہنا اور تسلیم کی خاکے ساتھ خود غرضی اور نفس پرستی کے جذبات کا پاکیزہ فرقہ کے ذریعہ سے مثلاً اطمینان کی زندگی بسر کرنا یا وسیلہ ہے۔ مگر شاید اس سے ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ حقیقی زندگی کی مسرت ہے۔

سلف کو نفیڈ نشل | پانچویں جماعت کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ خوشحالی اور لطف زندگی کا تقاضا صحت اور کاربامین معدن رہنے سے ہے۔ ہر ایک فرونی لفظ کا کم کر نیکی قدرت رکھتا ہے۔ مگر وقت جبکہ اسے اپنی اس قوت کا خود علم ہی حاصل ہو اور وہ سلف ملپ یعنی اعتماد و نفس کے اصول پر مرتب پایا والا ہو۔ اگر ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کو اس قسم کی تربیت ملے گی تو وہ کوشش و محنت سے عطف زندگی حاصل کر سکیں گے۔ اور اگرچہ کم ہی ہیں مگر اعلیٰ طبقہ والوں کے مقابلہ میں انکو سیدہ آرام سے زندگی بسر کرنا مہر قیام کا جو اسکے حق میں کیرست کم نہیں۔

یہ پانچ فرقوں نے مسئلہ جماعت کے حل کرنے میں جو اصول اور رائے قائم کی ہیں وہ اجمالی طور پر یہ ہیں جنہوں نے یہاں بیان کر دین ممکن ہے کہ انکے علاوہ کئی پیشی خیالات کے ساتھ اور خیالات کے پابند لوگ بھی ان میں نکلے۔ مگر سو فیصد یہ سوشلسٹ جماعت کا رہے۔ یہ زیادہ رائج اور موثر ہے جبکہ اعلیٰ مدعا موجودہ اجتماع کو سنا کر انسانی فریقوں کا ایک بنیاد و ر قائم کرنا ہے۔

دنیا وی ترقی میں کے راستہ پر چلتے ہوئے دوسرے رہروں سے جو دولت اور سوسائٹی کی قوت
بھی رکھتے ہیں کلمہ بکلمہ بتا کر نیکی طاقت نہیں ہوتی اور وہ لامحالہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت
میں بڑے لوگ چوٹوں کو اور زور آور کمزور و کمزور دبانے میں احکام عدل کی پروا نہیں کرتے
جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے نظام کی صورت بگڑ جاتی ہے اور تمدن میں ایک تنہا کچ
جاتا ہے۔

آج کل یہ پیچیدہ مسئلہ یورپ میں ایک سخت آفت برپا کر رہا ہے۔ علمائے تمدن نے اس کا نام
سوشل کوئین (مسئلہ اجتماع) یا مزدور کی مصیبت کا مسئلہ رکھا ہے اور یہی کی گئی سبھی نیکو دست
و ان لوگوں کی مختلف پارٹیاں قائم ہو گئی ہیں جنہیں سے ہر ایک دوسرے گروہ کے برعکس
کام کر رہا ہے۔

سوشل ایڈرم | ایک فریق جو سوشلسٹ کے لہجے سے مشہور ہے اس مصیبت کا سبب ان دو تہند
لوگوں کی ذات قرار دیتا ہے جو غریبوں کی گڑھی کٹائی سے حاصل کی ہوئی دولت پر بار گنج بن کر بیٹھے
ہوئے ہیں اور مال و زر سے خزانے بہرتے جاتے ہیں حالانکہ وہ مال تمدنی سوسائٹی کے تمام ازا
پر سادی طور سے تقسیم ہونا چاہئے۔

سوشلسٹ گروہ اس مسئلہ اجتماعیہ کو یوں حل کرنا چاہتا ہے کہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں اپنے
خیالات کی تعلیم شائع کر کے عام رائے کا اندازہ معلوم کرے کیونکہ زیادہ اخلاذ ملک کی باشندوں کی
یہی غریب مزدور سی پیشہ اور کسان ہوتے ہیں پھر جب انکی اتفاق رائے سے قوت حاصل ہو جائے
تو عام رائے کی کثرت سے ایک نئی حکومت قائم کر دی جائے جس میں عام فوائد کا خیال ہو اور عام
دولت کا منافع سب لوگوں پر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ دوبارہ میں سوشلسٹ سرغنڈوں کے جو خیالات
اور منصوبے ہیں انکو معلوم کر کے بے اختیار نہیں آتی ہے۔ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نام پر
راستہ سے وہ کیونکر اس موحوم مسرت تک پہنچ سکیں گے جس کے واسطے انہوں نے اپنی
زندگی وقف کر دی ہے۔

انہیں عام خوشحالی میں حصہ لینے کے قابل بنا دیں۔ اسی بحث مباحثہ میں خیالات اور اراکے اختلافات انہیں مختلف فرقوں میں منقسم کر دیا۔ اور بعد غزالی بصیرہ اگر انہوں نے کوئی عمدہ اصول قائم بھی کیا ہے تو وہ یہی اصول ہیں جسے زیادہ ارفع و اعلیٰ اصول مذہب اسلام کے تیسرے سو برس پہلے دنیا کے روبرو پیش کر دیئے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ دین آہی ہے جس نے ہر ایک مقصد و مطلب کی ایسی معتدل حد مقرر کر دی ہے جو سعادت کی ذمہ داری ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی فلسفی یا عالم کسی اصول کو مستز نہیں کر سکتا۔ اور اسلام کے موافق عقل و تمدن اور انسانی سعادت کا مشکل سونپنی اہلی و جاہلی ہے۔

ہم اس مقام پر دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے مجموعہ ہدایت و تعلیم نے اسی بارہ میں بہتر کیا کیا ہدایتیں فرمائی ہیں اور یورپ کے ان علماء کے مقابلہ میں جو اجتماعی زندگی کی مشکلات کو رفع کرنے کے لئے بہت سے اصول قائم کر رہے ہیں اس دینِ قویہ میں خوشحالی کے کیا اقسام قرار دی گئے ہیں اور انہیں مقاصد زندگی کے ساتھ کس طرح وابستہ کیا ہے۔ مگر ہم پہلے اس بحث کو مطلب مشترک (سوشل ازم) سے آغاز کریں گے۔ جسکو موجودہ ممالک تمدن یورپ میں زیادہ اشاعت حاصل ہے اور اسکے بعد ان نظریہ مطالب کے مقابلہ کی کوشش کریں گے جو علمائے یورپ کے یہاں متداول ہیں یا جو منہ زیر بحث نہیں آئے۔

سوشلسٹ جماعت کے مذہب کا اصل ہمارا پر بیان کر کے ہیں کہ انکے خیال میں جو مصیبت یورپ کی سوسائٹی میں اس وقت ختم ہونا ہے اسکے مصدر وہ مالدار لوگ ہیں جو عام دولت کو اپنے خزانوں میں بھر کر زندگی کے مزے لوٹتے ہیں۔ حالانکہ وہ مال غریب مزدور کی کٹڑی کمانی کا ثمرہ ہے اسلئے یہ مصیبت جب ہی دور ہو سکیگی جبکہ کام اور اسکے منافع حکومت کا ہوں عام اور دہک و ملت پر حصہ مساوی تقسیم کر دیئے جائیں۔ اس صورت میں ہر شخص خوشحال و فارغ البال ہو جائیگا۔ اس تقسیم کے جو راستے انہوں نے سوچے ہیں وہ بالکل ناقابل عمل ہیں اور جو مذہب انہوں نے اختیار کئے ہیں عقل سلیم کے نزدیک انکے تسلیم کرنے سے

اس مقصد کے پیش کرنے سے ہمارا یہ مقصد وہ نہیں گذر رہا لہذا مذہب کی غلطی اور صحت پر رائے زنی کریں یا انہیں اصول ایک سان قرار دیں۔ کیونکہ دنی زندگی کی ضرورتیں بے شمار ہیں اور غلطی و صحت انسان کے ساتھ لازم و ملزوم۔ بلکہ فرض یہ ہے کہ تمدن دنیا میں اعلیٰ ترقی کے نتائج کی بابت خیالات میں جو الجھن پیدا ہو گئی ہے اسکو دور کر نیکی کو شش کریں۔ اور زمانہ حال کے دانشمندانہ خاص جن مطالب کو باہم موافق بنانے اور حد اعتدال پر لانے کے لئے جھگڑا رہے ہیں انہیں حتی المقدور صاف کر دیں۔ سوشلسٹ جماعت کی خواہش یہ ہے پورے حاکم عمل کرنا دلیسا ہی محال ہے۔ چنانچہ تمام انسانوں کا دنیا کو ترک کر دینا۔ اور ترکہ نفس پر قانع ہو کر لذت زندگی سے اہل و سہولیتا قطعی نامکن ہے۔ ان یہ ممکن ہے کہ ہر ایک رعایا کو نئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے وہ بغیر دوسرے کے مقاصد و خواص کو کچھ صدمہ پہنچائے یا دوسروں کو بیجا دکھا کر خود بازی لیا جائے۔ خیال کے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دینے کے قابل ہو سکے۔ انسان کی کمزوری اور اسکے اکثر اوقات اپنی انسانی خواہشوں سے مغلوب ہو چکی ہے۔ بڑی بڑی بیل یہ ہے کہ اس انسانی ترقی کے زمانہ میں ہی بڑے بڑے فلاسفہ اور دانشمندانہ شخصیات اس معاشرتی ضرورت کی حقیقت دریافت کرنے میں جھگڑا رہے ہیں جو سوشیل کو سچین (مسئلہ بحیات اجتماعیت اور تمدنی ضرورتوں کے مابین موافقت پیدا کرے اور غلطی و باطنی دونوں قسم کی مستزلوں سے انسان کو بھرہ و رہنمائی کا موقع دے۔ ایمن سے ہر ایک فزیتی ایجنسی پارٹیاں قائم کر رہے اور اپنے خیال میں خوشی اور اطمینان کو ایک خاص مطلب کے ساتھ وابستہ کر کے دوسری اختلاف رائے سے کوئی غرض نہیں رکھتا حالانکہ یہ امر اگر حاصل ہو سکتا ہے تو صرف سرچرچہ و دعاوی کی تعلیم سے۔ کیونکہ صرف وہی قانون جو منزل من اندر ہے۔ صورتی اور معنوی دونوں زندگیوں کی خوشحالی کا قیاس ہے۔

یہ دیکھ کے ہم سائے تمدن اور فلاسفہ مسئلہ اجتماعیت کے حل کرنے میں مصروف اور اس فکر میں منہمک پاسے جاتے ہیں کہ کمزوری اور محنت کرنیوالے اپنی طبقہ کے لوگوں کو قید مصیبت آزاد کریں اور

لہذا ان احکام میں نقص وارد ہوتا ہے جو ایک ناممکن امر ہے۔

اسلام نے ان اعلیٰ مبادی کی رعایت کے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال کیا ہے کہ ادا فی طبقہ کے لوگوں کو اعلیٰ طبقہ کے افراد کی سہمہ سہری کرنے میں عجز و بیجا رگی لاحق ہونی لازم ہے کیونکہ متول لوگ بکثرت دولت جمع کریں گے اور غریب و فقیر کے ہاتھوں جان سے ننگا بنیں گے اس لئے اس نے ہر ایک ایسی ملکیت کے لئے جو منقولہ یا غیر منقولہ جائداد کی قسم سے مالداروں کے قبضہ میں پائی جاتی ہو ایک تو اصل قرار دی ہے جو مالک کا حق ہے اور دوسرے کسی دوسرے کی شرکت ناممکن ہے اور دوسرے اس کا ایک نتیجہ ضرور دیا ہے جس میں اس مالک اور تمام مسلمانوں کی شرکت ہے یعنی اصل مالک پر منافع کی ایک مقدار اس لئے ادا کرنی ضروری ہے کہ اس سے دوسرے حاجتمند اور مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں۔ خواہ وہ آمدنی نہ رکھیں رسی فقیر کیجائے یا ان کے عام فائدہ کی صورت میں اس سے نکالی جائیں جسکی ایک راہ یہ بھی ہے کہ محتاج و غریب لوگوں کی

پرورش ہو۔ یہ حکم خداوند پاک کے قول

مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلٰی سُوْلِهِ مِنْ اَهْلٍ
الْفَقْرِیْ فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذٰلِیْ
الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنَ
السَّبِیْلِ كَلَّا لَیْوَنَ ذٰلٰکَ بَیِّنٌ
اَلَّا غَنٰیًا وَّجَسَدًا ط

خدا نے اپنے رسول کو اہل دیہات سے جو مال
فی دلا یا وہ خدا۔ رسول۔ قریبی رشتہ دار متول
یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے
لئے ہے تاکہ وہ مال اتھائے دو مستمند لوگوں
ہی کے لئے سرمایہ خاص نہ بن جائے۔

سے ماخوذ ہے تاکہ مال فی خاص متول لوگوں ہی کا حق نہ ہو جائے جسکو جمع کر کے وہ لوگ مالدار
بنیں۔ فقیروں کو بھوکا ماریں۔ جیسا کہ تفسیر کی کتاب ابن عربین وارد ہے۔ اور اسکا ماخذ خداوند
کریم کا یہ قول بھی ہے۔

فَاَلَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْاَسَاكِلِ
وَالْمَسْكُوْرِ ط

یعنی انکو مالوں میں محتاجوں اور مستندوں کے لئے بھی
ایک حق ہے۔

کاربارتی نہ کہت ہی رک جائیگا کہ چونکہ جینک تمام افراد ملک، زمیندار اور تمام زمیندار کا ہر بار ہی نہیں ہونے لگے اسلئے اصول فروری نہیں پاسکتے۔

اسلام - اس مسئلے کے لئے جو قانون نافذ کیا ہے وہ دونوں طبقہ کی مصیبت دور کر دینے کا مقصد عمل کے ساتھ کمال میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ کار بار کو ہر انسان کا ذاتی رائے انسان قرار دیتا ہے اور اس لئے فردی مساوات کا ایسا ذریعہ سمجھتا ہے جس سے فرد بقدر اپنی کوشش و محنت کے ثبات خاص فائدہ اٹھاسکے ورنہ اگر جاہل و عالم اور جاہل و مستور دونوں قسم کے لوگ کار بار کا نفع نہ لیں تو زمین پر ایک دوسرے پر افضل و برتر نشان ہی مٹ جائے اور پھر جس کے لئے اس خیال سے پھر زمین چھاپائے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے دوسروں کے واسطے کر رہا ہے اور اس لئے لگائے ہوئے درخت سے دوسرے لوگ پہلے کہاں لنگر اسلئے وہ ایسا کام کمپوز کرے جس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہو اور اسکو جسے میں بچنا پسند نہ مبدی اور کچھ ہو اندازے؟ اس اصول میں ایک اور بھی قربانی ہے کہ عالم مسہنی کے قواعد میں خلل پڑتا ہے، وجہ سے غور نہ کرنا کہ فی زندگی کے فرائض میں جو انسان پھر اس کے علم و عمل کے تفاوت مراعات کے اعتبار سے تقسیم ہوئے ہیں اس لئے حرکت عقل میں ایک طرح کی خرابی اور رکاوٹ پڑ جائیگی چنانچہ انہی تفاوت مراعات کے اعتبارات کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے :-

۱۔ یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ يَشَاءُ وَيُخَفِّضُ الَّذِينَ يَشَاءُ

اَوْفَوْا لِلْعَلَمَةِ رَحْمَاتٍ

۲۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط

۳۔ وَاَنْ يَكْسِرَ لِلْانْسَانِ اِلًا

مَا سَعَىٰ

یعنی فرقہ زمین سے ایسا مقرر اور علم والوں کو کوئی

درجہ بلند نہ دیتا ہے۔

کیا جاننے والے اور انجان دونوں برابر

ہو سکتے ہیں۔

انسان کو صرف اسکی کوشش پر ہمارے

ملتا ہے۔

بڑے پرہیزگار اور مسلمانوں کے بڑے سہرور تھے اُنہیں کسی طرح نہیں دیکھا گیا کہ عام اہل ہلام کے حقوق یوں پامال ہوں اور انہوں نے اسی خیال سے معاویہ کی حکومت کا کچھ پاس نہ کیا۔ بلکہ عام مسلمانوں کے سامنے بر ملا اسکے متعلق اعتراض کرنا شروع کئے۔ اور بیٹے لوگوں کو بتا رہی خیال بنالیا۔ معاویہ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ سب اہل مسلمانوں پر تقسیم کر دیں اسکی کوئی حجت نہیں ہے کہ روپیہ خزانہ میں جمع رکھا جائے۔ کیونکہ مال فی مین سب مسلمانوں کا حق مشترک ہے اس جماعت کا جوش حد سے بڑھنے لگا کہ معاویہ نے خیال کیا کہ کہیں ملک میں بغاوت نہ ہو جائے اسلئے انہوں نے خلیفہ عثمان سے ابوذرؓ کی شکایت کی اور خلیفہ موصوف نے بدامنی ہو جانیکا خوف انہیں زندہ کیطرف جلا وطن کر دیا۔

اسلام نے مال فی کو اُس اہمال کا تہرہ قرار دیا ہے جسکی بنیاد ثروت اور ملک ہے۔ اور ملک کو مالک کیلئے باقی رکھنا ضروری ہے۔ ان اسکے تہرہ سے مشترک طور پر نفع حاصل کرنا قابل اعتراض نہیں ہو سکتا باقی ہی یہ بات کہ بعض مسلمان اماموں نے اس آمدنی کا حق سرحد پر قلعہ جات اور جنگ خانوں یا مدارس کے قیام میں صرف کیا جانا ہی چند آثار و فضائل بتلال سے ضروری قرار دے کر اس سابقہ مصلحت کو مٹا دیا ہے لیکن اس سے ابوذرؓ کے ہم خیال لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی۔ کیونکہ میتیک شرعی مالی آمدنی کے اسباب میں عشر اور غریج کے علاوہ جنگا مصرف عام مسلمانوں کی ضرورتیں ہیں دیگر اقسام کی آمدنوں ہی پائی جاتی ہیں۔ جسے ملکی کاروبار اور انتظام سلطنت کے مصارف بحال کیے اسوقت تک خاص فی کی آمدنی مسلمانوں کا مشترک حق قرار پاسکتی ہے۔ اور دوسری آمدنیوں نہ ہی ہوں تاہم اس حکم کی فضیلت نہیں مٹ سکتی جسکی ایک دوسری آیت میں ہی پوری تائید کی گئی ہے

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ اٰیٰۃٌ -

پس اس آیت کا حکم ہی اگلی آیت کے حکم کی طرح اس بات کا مقتضی ہے کہ تہرہ دولت تمام مسلمانوں میں مشترک رہے۔ اور مالداروں کا طبقہ اس حکم کی تعمیل سے

شریعت اسلام کی کتابوں میں پہلی آیت کا حکم بیان کرتے وقت اجمالی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ فی ہس المال اثنیٰ کو کہتے ہیں جو محارب (کافر سے جنگ کرنے والا) اور اس مال کے دارالاسلام ہو جائیکے بعد جزیہ عشر تجارت اوتنا ملان جنگ کے ذریعوں سے حاصل ہوا اس کا حکم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا حصہ اس میں سادہ ہے ائمہ اور مفتخرین نے اس حکم کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے جس میں بخوف طوالت یہاں درج نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ بھی عام مسلمانوں پر تقسیم ہونا چاہئے یا خاص بنی ہاشم پر۔ یا اس کا اختیار خلفاء کو ہو گا کہ وہ اپنی حسب خواہش ان میں تقسیم کریں۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خمس ہی عام مسلمانوں پر تقسیم ہونا چاہئے۔ جسکی دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے

مال فی مین سے میرا حصہ صرف ایک خمس ہے | مالی مما افاض الله علیکم الا الخمس والکھس مردود علیکم اور وہ بھی تمہیں لوگوں پر واپس ہو گا۔

چنانچہ آپ اپنا خمس مسلمانوں کی ضروریات پر صرف کیا کرتے تھے۔ علماء کا اس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ آیا فی کا حصہ عام مسلمانوں کے واسطے ہی ہو گا یا صرف جہاد کرنے والوں کے لئے۔ اسکے متعلق صحیح طریقہ عمل خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مانا گیا ہے جو اسکو جملہ مسلمانوں پر سادہ تقسیم کرتے تھے لڑنے والوں یا جیواں کا کوئی تفرقہ نہیں تھا۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے یہ اعتبار اس لحاظ سے کیا ہو کہ جنگ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اسلئے سب اسی حکم کے تحت مین داخل ہیں۔ اس بات کا تاہم یہ کہ مال فی عام مسلمانوں کا حق ہے یوں اور بھی ہوتی ہے کہ حسب وقت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک شام میں تھا اور ابیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس ملک پر خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل مقرر تھے تو ابوذر رضی اللہ عنہ معاویہ کو بیت المال میں پیوہہ جمع کر کے لے کر یہ خیال کیا کہ وہ طبع کیوجہ سے ایسا کرتے ہیں حالانکہ چاہے ابیر معاویہ اس سے مسلمانوں کی ضرورت تو نہ ہی کے لئے فراہم کرتے رہے مگر چونکہ ابوذر

اسلام کی صحیح تعلیم

اور اسکی پابندی کے نتائج

ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ مذہبِ اسلام نے عمل کو نتیجے سے علیحدہ اور مستقل بالذات تسلیم کیا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ اس نے عمل کو ہر ایک انسان کا بلا مشرکت غیر المصلحت قرار دیا ہے۔ وہ ہر شخص کی سعادت کا مدار ہے اور جہدِ رحمت و کوشش کی بجائے ہی انداز سے اس کا ثمرہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند پاک کے کلام اَنْ تَكُنْ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ اور مَا سَعَىٰ مِيْنِ اِسْبَاتِكِی تَصْرِیْحِ کر دی گئی ہے۔ ایک یقینی امر ہے کہ کوشش کا جو بہرہ و نتیجہ مسیوقۂ خلیفہ جیکہ کوشش کرے یا لا شخص انسان کامل صاحبِ عزم مستعد اور جفاکش ہو اور جو فطر کے لحاظ سے انسان اس کمال کی استعداد رکھتا ہے لیکن ابتداءً سے عمر کی بڑی تربیت طبعیت و پھر گہرا اثر ڈالتی ہے اور اسے نقصان کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ ابتدائی تربیت کی فراہمی نے اکثر قوموں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ایک قاتل دشمن ہی نہیں کر سکتا۔ جہدِ مذہبِ اسلام کا ظہور ہوا اس زمانہ میں اس تربیت نے لوگوں کی عقلوں اور ان کے خیالات پر اس قدر قابو کر رکھا تھا کہ انہیں وہ عزم و ارادہ نام کے لئے بھی ملتا تھا جو انہیں زندگی کا اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کی کوشش پر تیار کر سکے اور عام سمجھوتہ میں کمال انسانیت حاصل کرنے کے لئے نفسانی خواہشات کو جذبات کو و بائبلکی روح پرور تک سکے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول تَزَاوَرُ مَقَرُّوْنَ اِلَیْكَ وَحَمْدُكَ لَا یُغْنِیْكَ عَنْ صَافِ دَلَالَتِ كِتَابِہِ كَرِجُو لَوْ كَرِهَ الْغَیْبُ بِیْ اَمْرِہِ عَلَیْہِ رَسْمُكَ مَخَاطَبِ تَبِہِ اُنْكَی ظَاہِرِیْ اور بَاطِنِیْ و دروزن آگہو پیر الیہ جہالت کے پردے پر سے ہٹے تھے جو انہیں مسائل

بچنے کی کوئی راہ نہیں نکال سکتا مگر یہ حکم اس انصاف و کفوۃ کے حکم سے دیا گیا ہے جسے جہانگیر نے
 کسی اور تہ میں آگیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ سبب الہام کے
 مترادف اور قوانین کا یہ مقتضی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تو آج مسلمانوں میں انکی بائبل میں کین
 نہیں دیکھی جاتی؟ ہم اسکا جواب یہ دینگے کہ ہماری گفتگو مذہب اسلام کے متعلق تھی نہ کہ مسلمانوں
 کے متعلق۔ اگر مسلمانوں نے کسی مذہبی حکم سے خلاف ورزی کی ہے تو اسکا جرم انکے مذہب
 مذہب کو اس سے کیا واسطہ۔

غرض کہ عقل کی رسائی میں سب سے بڑا رکاوٹ اور عذر درجہ کی پند پرست بات یہی ہے کہ ہم کو مستقل قرار دے کر اسکے ثمرہ کا تمام افراد میں مشترک ہونا تسلیم کر لیا جائے اس سے وہ قانونِ فطرت نہیں ہو سکیگا جو علم و عمل کے میدان میں بقدر بہت فضیلت حاصل کر نیسکتا مطلق ہے اور تمام انسان اس قرار واد سے ایکساں خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں اہل یورپ کا ادنیٰ طبقہ اس پائیزہ حصول کی پابندی کر کے قیدِ مصیبت بالکل آزاد ہو جائیگا۔ اور اکثر کی جماعت جو اس زمانہ میں بہت تنگ کر رہی ہے اسکے مقاصد یہی اس قانونِ اسلام سے بخوبی حاصل ہو سکیں گے ورنہ انکی یہ خیال کہ عمل ہی کو راس المال اور عام ثروت کی حامل قرار دے کر اسی میں حقِ مشترک کا فتویٰ صادر کرنا چاہئے۔ ایک ایسا حماقت آمیز اور باطل خیال ہے جسکے تسلیم کرنے سے جلیبی، حصولِ اجتماع کا مقابلہ کرنا اور تمدن کا خون کر ڈالنا مقصود ہو۔ تو کیا یہ غلط فہم ہے ورنہ دراصل یہ طریقہ انسانوں کی مسرت اندوزی کا نہیں بلکہ انکی عافیت سوزی کا ڈھنگ ہے۔

[illegible]

سید محمد حسین کے ایک کزن کا ذکر کریں کہ وہ بڑا زنا آفریں ہے۔ فریسا کہیں گلاں ہے؟ خالی ہو کر لاس جو کو کھینکے ہیں نہ مانا ہے۔

من طلب المیزق علی ماسن ففو
فی جماد

جو شخص مناسب اور حلال طریقوں سے روزی
کما نیکی کو شش کر رہا ہو وہ بھی جہاد میں
معروف ہے۔

ہمارے بیان کی بخوبی تائید ہوئی ہے۔ خاص کر یہ اور قابل ملاحظہ ہے کہ دینی ہدایات پر سچا ایمان
لیکنے والوں ان پر عمل کر نیوالوں اور ان لوگوں کے واسطے جو دنیاوی اور اخروی کاربامین احکام
باری کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں اکثر نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا
خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ ارشاد کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات
لیکنتھم فی الارض۔

عقل کہتی ہے کہ امتحان فی الارض کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے سوا عام
حکومت اور کامل اتنا عطا کیا جائے جس کے ذریعہ سے وہ تمام موجودات عالم پر حکمرانی کر سکے اور
ہر چیز سے نفع اٹھا سکے اور اسکے اختیارات کی کوئی حد معین نہ ہو۔ یا ضروری اور عام حکومت
بغیر تکمیل ایمان کے نہیں حاصل ہو سکتی اور تکمیل ایمان کا نام ہے کہ ان احکام آہی کی تعمیل
کیجائے جو اس نے مخلوقات کے لئے وضع فرمائے ہیں اور اس راہ سے سعادت حاصل کرنے
اور منزل حق تک پہنچنے کے لئے کوشش کیجائے۔ ارشاد خداوندی اور ہدایت نبوی کو موافق
ہر شخص کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایسی قوت ارادہ رکھتا ہے جو اسے کام
کرنے پر قادر بناتی ہے تاکہ محنت اور کوشش کے وسیلہ سے وہ اپنی پریشانی اور مصیبت کے
اسباب دور کر سکے اور عقل کی مشعل ماتہ میں لے کر خوشحالی کی راہ پر چل سکے۔ مگر یہ معلومات اس وقت
تک حاصل اور ذہن نشین نہیں ہوتی جب تک انسان کی قوت ارادی سچا توازن کی زنجیر و کد
آزاد نہ ہو اور زمانہ ہی تعلیم کی بنیاد میں انسانی افہام سے دور نہ کی جائیں اس بات
کے حصول سے انسانی فکر کو جولانی دکھانیکا موقع ملے گا۔ وہ اپنی بہت کاسک خیر گوئی اور
سیکھا اور اسکی عقل و ادراک میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس وقت ہر شخص یہ سمجھ سکیگا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے

زندگی کا علم حاصل کرنے سے اور ان کے دلوں میں کمال انسانیت کی طرف مائل ہونیکا اور وہ کرنے سے باز رکھتے تھے۔

انسانی عقل اور افکار پر جن جہالتوں کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ نبی اسلام نے اُنہیں اُٹھانیکے واسطے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ انسان کے نفع اُٹھانیکے لئے تمام عالم کی چیزیں اُسکے قابو میں دیدی گئی ہیں۔ ہنسنے پر وہ انکو راز معلوم کرنے میں غور و فکر سے کام لے اور بہت دیر اور ہکا ہستال کرے۔ خدا نے اپنی اس مخلوق (انسان) کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے جس سے وہ تمام موجودات کو مسخر بنا کر اُنہیں حسب مقتضائے عقل اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ** اور یہ بات جتنا نیکے واسطے کہ جو جناب باری تعالیٰ خدائے ربیع اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے تاہم اس نے اسبابِ معاش لینے کا رو بار اور درست کارِ رجوع تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ وسیلہ روزی نبین۔ اسکا بیان یوں فرمایا ہے: **سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ** ہم نے انکو ہر اوقات کی صورتیں اسی دنیا کو زندگی میں ان پر بار دی ہیں، پھر بہات کی تشریح کے لئے کہ ان اسبابِ حیات سے تحصیلِ رزق کرنے میں ہر شخص اسقدر حصہ پاسکیگا جتنی وہ محنت و مشقت کرے گا۔ یوں ارشاد فرماتا ہے: **وَكَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّزٰجٌ** اور جو ہر شے میں پوری طرح کوئشش کرنا مشکل اور وقت طلب تھا اسلئے اہل ایمان کو اسانیکے واسطے فرمایا **وَجَاهِدُوا فِیْ اَدْبَارِ حَقِّ جِهَادٍ** یعنی خدا کی راہ میں کوئشش کا حق ادا کرو۔ وہ کوئشش کیا ہے؟ اسکے احکام کی تعمیل اور اسکی ممانعتوں سے باز رہنے کی سعی جیسا کہ اس میں انسان کو کتنی ہی وقت اور نفس پر بوجھ معلوم ہو لیکن اسے ہر وقت اپنے فرائض ادا کرے میں مسقر رہنا لازم ہے۔ احکام ابھی کے موافق کوئشش کرنا بھی ایک قسم کا جہاد ہے کیونکہ سعادت زندگی کی منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ میں بہت سی رکاوٹوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہہ:

ایسی اور سچ قسم کی تعلیمات تھیں جو اسلام نے دہی سپیج اور قرآن آئینے بہرہ رسالہ سے پہنچائی
 طبائع میں ذاتی سمت کی ریح پہنچائی گئی اور عربی قوم آستانہ انوار علیہ السلام کے معنی سمجھ گئی گئی
 معلوم ہوا کہ آسمانی نظام نے اسکو ایک نئی زندگی عطا کی ہے اور وہ سلامیت اسکو نفوس میں
 آگئی ہے جو اسے زندہ قوم بنائی ہے۔ اس خیال کا دل میں جہنا تھا کہ وہ لباس ایمان سے
 ملبوس۔ نور قرانی سے منور اور نقب اور تقلید کی تاریک گود سے نکلا اعتماد علی النفس اور
 سختی اور کام کر نیکی وسیع میدان میں اپنی جولانیوں دکھانے لگی۔ خدا نے بھی اپنا وعدہ پورا
 کیا اور ایماندار بندوں کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ پھر تو مسلمانوں نے پہاڑی سیلاب کی طرح
 جو آدمی کی خس و خاشاک کو دھو ڈالتا ہے صفحہ زمین کو باطل کی آلائشوں سے پاک بنادیا۔
 صدہا ممالک فتح کئے۔ نوآبادیان قائم کیں۔ تجارت اور علم و ہنر کے میدان میں اقوام عالم پرگوئی
 بشت لگئے۔ خود بھی نفع کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اطراف عالم میں دین میں
 کی روشنی پھیلا دی اور اقوام عالم کے سرائے شگفتہ۔ ایشیا۔ یورپ۔ افریقہ۔ جزائر بلند
 اور جزائر اوقیانوس میں انکے جوائے موجود ہیں وہ اس بات کی سچی شہادت پیش کر رہے ہیں
 کہ پابندان اسلام میں ذاتی سمیت اور قوت ارادہ حد کمال کو پہنچتی ہوئی تھی۔ وہ دور دورہ
 ملکوں کا سفر کرتے۔ نوآبادیان قائم کرنے اور اربابیت کا اکتشاف کرنے اور کار بار تجارت کو
 فروغ دینے کی واسطہ ضرب المثل بنے۔ بارہ میں نیکو اس زمانہ میں ابانہ فعل و حرکت کی خوشبو
 مانع آتی تھی اور نہ روئے زمین پر بسنے والی قوموں میں ہل چل نہ چکی وقت انہیں اپنے ارادے
 باز کہتی تھی۔ انکی تجارتی کشتیاں (جہازات) مشرق میں بحر اجم اور مغرب میں اندلس کے
 سواہل سے بحر اطلانتک اور بحر الکاہل کے سینوں کا پہاڑی پہلی تمام کرہ ارض کا چکر بکھاتا
 کرتی تھیں۔ ایک مومن شخص کا سفر گاہ ہر گاہ وہ مقام چتا جہاں اسکا سفر ختم ہو۔ اسکا وطن
 ایمان تھا۔ اور لطف زندگی روئے زمین کا سفر۔ وہ سیکارو کی زندگی بسر کرنے سے تنگ
 عمار کو تھاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے سبکے سر پر آوردہ لوگوں کے ایسے حکیمانہ اذوال بے حد و

باختیار نزدیک رہے اپنے عمل کا نیک و برا انجام اسی کو سنبھالنا پڑیگا کہ کی غلطیوں کی پشتوں و سرسبز
 نہ ہوگی۔ نیک کام کرنا اپنے لئے اور خرابی کا ترک کرنا ہی سیکر واسطے۔ **نصرہ سوجک۔**
 جیسا کہ فالق غار ارشاد کرتا ہے مَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ ظَالِمِينَ ط
 (ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود ہی بدکار تھے۔)

غرض کہ اسلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ انسان کی فکر اور اس کا ارادہ آزاد ہے اور وہی
 لحاظ سے اس نے صرف اچھو یا بُرے راستے کی تشبیح پر اکتفا کی ہے۔ قرآن کے صاف و پاکیزہ
 عربی زبان میں مطلق ہو گیا ہے یہی منشا ہے کہ لوگ اس پر غور کریں اور سمجھیں کہ منشا کے اکہی کیا
 اور انہیں اس کے مطابق عمل کرانا ہے۔ ذیل میں ایسی چند آیتوں کا انتخاب درج کیا جاتا ہے جو
 جو اس دعا کو بخوبی واضح کرتی ہیں۔

جو اچھا کام کرنا اس کو اس سے بہتر معاوضہ
 ملیگا اور جو بُرا کام کرنا تو بدکار و کمزور اس کو
 اعمال کا ایسا ہی بدلہ ملیگا۔

ہر شخص اپنی کثرتِ کاظمہ وار خود دے۔
 ہر نفس اپنی کرنی بہر لے گا۔

ہم نے تم پر لوگوں کے لئے سچی کتاب تمنا سی
 پر جو سید ہے راستہ پر لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا
 اور جو گمراہ ہو گا وہ اپنی خرابی کا بیج بچے گا
 تم کچھ انکے ذمہ دار نہیں ہو۔

تم ان پر غمنا نہیں کئے گئے۔

ایمان والو! تم اپنی خبر لو اگر تم سید ہی رہو ہر چوتو
 کیسے گمراہی تمہارے کچھ ہی مدت رساں نہیں۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا
 عَمَلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ط
 کُلُّ امْرِئٍ يَمَّا كَسَبَ رَهِينٌ ط
 کُلُّ نَفْسٍ يَمَّا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ط

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْتَدِي عَلَيْهِمْ فَلْيَفْهَمُوا وَمَنْ صُلَّ
 فَإِنَّمَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَوَأَنْتَ عَلَيْهِمْ
 لَئِيْلٌ ط

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطٍ ط
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 لَا تَبْخُلُوا مِنْ نَفْسٍ إِذَا هَتْدَ إِلَيْهَا ط

تربیت کے کیا کارگزار رہی دکھائی ہے۔ صاف حیاں ہوتا ہے کہ انکی تربیت میں افراط کا پہلو آجاتا ہے۔ انہیں دیگر آباد ملکوں سے منافع حاصل کرنے کی رغبت حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے میں مانت و مخومتوں سے سخت ظالمانہ بننا و کرتے ہیں۔ یگلا اسلام کی تعلیم میں ایسا اعتدال ہے کہ مسلمانوں کو انصاف کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی لحاظ کرنا ضروری بتایا گیا ہے۔ اور باہمی معاملات میں ہمارے ذکر کر کام کرنے کے ذلیل بانوں سے کنارہ ہونے۔ اور مغلوب قوموں کے ساتھ مہربانی و تمیز سلوک کر کے انکے حقوق کو مساوت کا درجہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔

چونکہ بغیر سنی نفسانیت خواتین کو رہانے اور کار بار میں دوسروں کے حقوق یا مال کو نقصان
محرم نہ ہونے کے یہ اصول بخوبی عمل میں نہیں آسکتا۔ اسلئے اسکو چہاد سے موسوم کرنا غلط
عقل نہیں۔ خاصکر جبکہ حصول رزق اور عمل کی کوشش کر نیوالے ارادہ کی راہ میں جو کچھ
پیش آتی ہیں وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بغیر بہت آگے بڑھنے اور بغیر کاہلی پیچھے رہ جانے
موقع دیتے ہیں۔ مگر اس میں چند افراد بعض مجبور یوں سے بھی یقیناً پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ
مجبور یا کبھی طبعی ہوتی ہیں جیسے قوت ارادہ یا عقل کی کمزوری اور کاہلے ہار منی جسطرح
مرض یا کسی حالت میں فی الاصل مجبوری نہیں ہوتی لیکن اسے مجبوری کے حکم میں لکھا
جاتا ہے۔ مثلاً خادمان دین یا مالک کی حفاظت و حمایت کر نیوالے اشخاص اپنی ذیولٹی ادا
کرنے کی وجہ سے ذاتی کار بار میں مصروف ہو کر قابل نہیں ہوتے اسلئے ان افراد ملت کا خیال کرنا فرد
اور اسبطل اسلام نے اشتراک کے اصول سے مالی میں انکا حصہ نہ ترک کر دیا بلکہ اسات کو سلف کو فیض
کے اصول ملک انہی کی وجہ نہیں قرار دیا جبکہ اسکل شمول رفیعام کے معنی سمجھتے اور کرتے ہیں بلکہ کسی فرد
کی اصلی فرض یہ کہ کاسبکار مجبور علیحدہ بنو اور فرد کو اسطرح مالی کا حصہ نہ دینے کہ رفاقت بنو اور وہ بھی کاسبکار
کی طرح ہر آدم کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو غرض حال گنتی بات یہ کہ دین اسلام ہر حال میں اصول تمدن کی حد تک نہ
جس عبدالکام یا کو محمد بنیور دین حال کے دہر و حال میں بھی نہیں گنہگار اور اگر مغربی اقوام کسی کو نہ بچھوڑنے اسلام کا اصول

لٹتے ہیں جیسے اپنے نفس پر اعتماد رکھنے اور کام کر نیکی فضیلت سے واقف ہونے پر استدلال کیا جا سکے اور یہ سب مذہب اسلام کے احسانات تھے۔

مثلاً عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے سب بڑا کرو جاگہ پسند ہے جہاں میں اپنے کنبہ والوں کے لئے خرید و فروخت کا بازار لگا سکوں۔“ لیجئے کابا تجارت کر کے روزی کماؤں۔ ایک بار انہوں نے زید بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک قطعہ زمین پر جو انہی کی ملک تھا درخت نصیب کرنے میں مصروف پا کر ان سے کہا تم بہت اچھا کام کرتے ہو لوگوں سے بے پروا بن جاؤ یہ بات تمہارے دین کی محافظہ و تہاری ذاتی عزت کی کیل ہوگی۔ اور لوگوں کی نظر میں تمہارا وقار بڑھائیگی۔ یا ایک بار انہوں نے فریابا سلسلاؤں میں سے کوئی شخص روزی کی طلب سے ملتا کہینچ کر بیٹھ رہنے اور خدا سے یہ دعا مانگنے کی ہرگز خواہش نہ کرے کہ بار الہا! مجھے رزق دے۔ کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہ برسے گا۔“

ابن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا تھا کہ اگر میں تجھ کو طلب روزی میں کا رہا کر دے تو یہ کہوں تو یہ مجھو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ گوشت مسجد میں جا بیٹھے۔

ظہور رضی اللہ عنہ کا قول ہے بار الہا! سکھو مال و جاہ و دولت و چیزیں عطا فرما۔ کیونکہ عزت بغیر مال کے اور مال بغیر اعزاز کے ٹھیک نہیں ہوتا۔

یزید بن الہثب کہتا ہے کہ مجھو اس بات کو کچھ خوشی نہیں ہونی کہ میں ساری دنیا کے کام انجام دیکھا ہوں کیونکہ ایسا خیال کرنے سے مجھ پر راحت پسندی کی عادت پڑ جائیگی۔

عرب یا انہی کی سنی دوسرے ائمہ و کرام و موالی سابقہ قوموں میں تعلیم اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے سلف کو نصیحت لٹل (اپنی ذات پر اعتماد کرنے) کی ایسی قوی روح پہونکی تھی جسکی پیروی کی آج اہل یورپ کو شمشکر ہے ہیں۔ انگریزوں کی قوم کے مذہب کے ماننے والے جس استقلال شخصی کی تعلیم کو بچپن کی ابتدائی تربیت کا جزو عظم بنا تے ہیں وہ غور کر کے دیکھیں اور انصاف سے کہیں کہ اس اسلامی تعلیم کے مقابل میں انگریزوں کی قوم کی

کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے لئے امیر کا میاں بی ہر وقت تازہ زاد کا فائدہ دیتی رہے۔ ان کا قدم
جدید و جدید اعلیٰ کے میدان میں پیچھے نہ رہا سکے۔

ہمیں اس مقام پر انسان کے مدنی بالطبع ہونے کی تفصیل و تشریح کرنے یا اس بات کے کہنے کی
کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مد لینے اور مل جل کر رہنے کا عاجز و کمزور ہے کیونکہ
ہر اسد دلیل و بیان کے محتاج نہیں خود انسانوں کا حضرات اور اجتماعی زندگی پر طبیعتی طور
مائل ہونا ثابت کرنا ہے کہ وجود اور خلقت انسان کا اصلی مقصد عین باہمی انس و ملاپ کی
خواہش کا پایا جانا ہے۔ اور وسیط پر ہمیں پورے کن فلاسفرن کا مذہب باطل کرکیل کوئی
ضرورت نہیں جو شخصی آزادی کے پیچھے پڑ کر کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر اعتقاد رکھنے یہ حد ہونی چاہئے
کہ ہر شخص بنات خاص ایک قوم بنائے اور کسی امر میں دوسرے کا دست نہ لگے۔ یعنی
وہ قوم کا ایک ایسا فرد بننے کی بجائے جو اجتماعی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے مل جل کر
کام کرتی اور رہتی رہتی ہو۔ حیوان مطلق کی طرح تنہا طوری اور گوشہ نشینی کا عادی بن جائے
سبحان اللہ! ان عالی دماغ حضرات نے آزادی کی حد سے قدم نکال کر خطہ کے دائرہ میں
داخل ہونے کی ٹہان لی ہے اور انسانیت کا لباس اتار کر ہینکینڈینے کا قصد کیا ہے۔ پھر اگر
مذہب کے بطلان کی کیا حاجت جو بدامثالے جوڑ اور مضرت خلائق نظر آتا ہو۔

اب ہم اپنے اصلی مرکز پر آکر بیان کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے اجتماع کے کیا مضی قرار
دئیے ہیں۔ اسلامی تعلیم حکم دیتی ہے کہ شخصی اعتبار کے لحاظ سے ہر ایک مسلمان تنہا ایک مستقل
قوم کی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کے ہم پہنچنے میں دوسرے اشخاص کا
دست نہ لگے رہتا۔ لیکن عموم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام مسلمان ایک ایسی قوم کے افراد
پائے جائیں گے جو کار بار معاش اور حوائج زندگی کی ہم بسانی میں ایک دوسرے کی مدد اور
کفالت کریں۔ ہم پہلے معنی اسم و تصور پر بالتفصیل بیان کر چکے ہیں جہاں اسلام میں خالق و مخلوق
کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس مقام پر صرف دوسرے معنی کا بیان مقصود ہے۔ یعنی اسلام کی مناسبت سے

مسلمان صرف اسلامی تعلیم پر عمل کر نیسے کرے

اور

گرتے جاتے ہیں

آج مسلمانوں کی حالت سے اسلام کے ان زترین قواعد کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو قومی مہاجر ہونے کے دلپراکھ چٹوسی لگتی ہے اور وہ اس حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا اسی قوم کے افراد تھے جو کہی ان احکام کے پوری طرح پیرو ہوئے تھے؟ آسمان عزوجل اور فطرت و علت اقبال کے روشن اختر تھے؟ کیا اس زمانہ میں جیسے مسلمان پائے جاتے ہیں وہ کسی نبی پر اپنے آپ کو غیر لغزوں کے مسلمانوں کا خلف کہہ سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی حالت پر نظر کر کے دیکھیں انکی آئندہ ترقی کی طرف سے بالکل یاس چھو جاتی ہے اور خیال گذرتا ہے کہ یہ مائتد شمس لوگ جو اپنے دین متین کی قدر نہیں کرتے؟ فرمسلمان کہیں کہلا سکتے ہیں؟ اگر قومی مصلحتوں کے خنیشدائے دل اس ناامیدی کے تہر سے پاش پاش ہو جائیں کہ یہ دریائے غفلت و جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اچھے گی جسکے پاس اصول دین حنیف کا نہایت سناں و سطرہ جہان نجات ہی اس امر کے لئے تیار و مستعد نہ ہو کہ وہ اُپر پہنچنے کے لئے کوشش کرے تو فوراً اُسے لُجڑا تباہی سے ٹکالکر ماحل مفعو و پرہو بچائے اور اسی غرت و غفلت کا مالک بنائے جو کہی اس برہرہ کے ملاحن کو دنیا میں مائل تھی۔ اور جسکی مہسری اور جسکی تہذیب کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ قوم ہے کہ ٹوب جاتے کو برباد کر رہی ہے۔

نوح و ابراہیمؑ میں کیا کہنے لگا۔ خداوند کریم کا پاک فرمان اہل ایمان کے لئے ناامید کنہ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور لَا تَقْتُلُوا مَن رَّحِمَ اللہ کے صریح حکم کا اصلی مدعا یہی ہے

اور تمام اہل ایمان اس عام برادری میں شامل ہو گئے جو ہر پروردگار عالم کے فرمان **اِنَّمَا الْمَوَدَّةُ**
اِحْسَانٌ میں مذکور ہے۔ اس برادری کی تکمیل تین شرطوں کے ساتھ مندرجہ تھی جسے اسلام میں
 باہمی امداد و اعانت اور کفالت انواع انسانی کے شعبے نہایت واضح طور پر بیان ہوتے ہیں۔
 جو قومی زندگی کی نہایت معتدل طریقہ پر کفالت کر سکتے ہیں اور وہ شرطیں حسب ذیل ہیں۔
 پہلی شرط یہ ہے کہ نیک باتوں کے لئے ہر طرح کی مدد دیکھائے مگر بری باتوں میں ہرگز
 کبھی ساتھ نہ دیں **وَقَدْ اَوْثَقْنَا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰی وَلَقَدْ اَعْلٰی الْاَوْثَرُ وَالْاَعْدَاۗءُ**
 اس معاملہ میں اسلامی برادری کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ اپنی خوشحالی کے اسباب اصول و احکام
 شریعت کے مطابق جو گناہوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں حاصل کریں۔ مثلاً دوسری قوموں
 یا غیر لوگوں سے ضرورتوں کا تبادلہ کرنے میں باہمی مستفزون کا خیال رکھیں۔ صرف خود غرضی
 ہی سے کام نہ لیں جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی اور یہ ظلم ہے جس کا نتیجہ حسرت اور غم
 کی برادری نکلتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے باہمی امداد و اعانت کا ایسا نصاب
 ڈھنگ قرار دیا ہے جسکی وجہ سے انسانوں کے معاملات آپس میں انصاف و ہمدردی کے
 دہرہ پر چل سکتے ہیں اور کوئی شخص دوسرے کے حقوق پر مال نہیں کر سکتا۔
 دوسری شرط یہ ہے کہ شراعیع (احکام) کو قائم رکھنے میں لوگ اکیدل ہو کر کام کریں
 کیونکہ وہی احکام انکی اصلی اور دائمی سعادت کے کفیل ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔
اَرَقِیْمُوْا الَّذِیْنَ وَلٰکِنْ تَقْرَءُوْا فِیْہِ (دین کو قائم کرو اور اسمیں جدا جدا نہ ہو) اس سے
 زیادہ صریح حکم دین میں متحد الکلمہ اور چوڑے الگ رہنے کے واسطے اور کیا دیا جاسکتا
 تھا۔ جو صاف صاف بتا رہا ہے کہ مذہب کے اصول میں بالکل ایک رہو۔ جدا جدا متاربا اور
 عقائد کی وجہ سے اپنی علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ قائم کرو۔ اور اکیلے دوسرے کی تکفیر و تقبیل کو کے
 باہمی عداوت کا بیج نہ دو۔ احکام دین کے ادا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جن
 باتوں سے مذہب منع کیا ہے انکے پاس ہرگز نہ جاؤ۔ اور تاریخ اسلام بکثرت اس بات کی

اجتماع کی ماہیت بیان کر نیکی بعد رکھا نہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے فرائض کیا اتر دیتا ہے۔

ایک دوسرے پر ہر دوسرے کو نیکی تو مومن کو جنہیں اہل عرب خصوصیت کا درجہ رکھتے تھے اور اسلام
اس بات سے سخت احتراز کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی حاجت روائی میں دوسرے کو گو نہ تکلیف کریں۔
خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی عصبیۃ فلیس منا۔

اور عصبیت اسکا نام ہے کہ عام قومی جمعیت کو ترک کر کے ایک گروہ یا خاندان پر اعتراض کا
مدار رکھا جائے اور ذاتی قابلیت پیدا کرنے سے پہلے خاندان اور گھرانے پر اعتماد و کرنا اختیار
کیا جائے۔ اسلام سے قبل یہ خرابی جو غرضی کی بنیاد ہے تمام دنیا میں سخت جوڑ پکڑ سے تھی
اور یہی نفسانیت درمل روم و فارس کی قدیم حکومتوں کی بربادی کا سبب بنی۔ نبی و مسیح صلی

علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اور دین الہی کی برکتوں نے اہل عرب کی عصبیتوں کا شیرازہ درہم و برہم
کر کے انہیں اخوت اسلامی کے ایک رشتہ میں پرویا جس سے وہ ایسی متحد قوم بن گئے جس کا ہر ایک
خود اپنے کار بار کی حیثیت سے بدلے خود ذاتی استقلال اور محنت کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور عام
مصلحت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی امداد و اعانت پر تیار رہتا تھا۔ خداوند کریم نے اپنے ارشاد
احسان میں عظمت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا۔ لَوَ الْفَقْتُ مَا فِي الدُّنْيَا جَمِيعًا مَا الْفَقْتُ يَمِيتُ
قُلُوبَهُمْ (یعنی اے پیغمبر تمام روئے زمین کی دولت ان لوگوں کے دل متحد کر نیکی لئے خیر
کرتے تب ہی اپنی مراد کو حاصل کر سکتے مگر خدا نے ان کے دل متفق کر دیئے ہیں)۔

اس بات سے یہ ہی نتیجہ ملتا ہے کہ ان دنوں تعصب اور خود غرضی نے کیا آنت بپا کر رکھی تھی
پہر جب وقت پروردگار عالم نے اپنے بند پر اسلام کے فدائے سے انہیں متحد و متفق بنا کر
یہ احسان کیا کہ فاصبتہم بخیرہم و انا انما تو جس عصبیت کی جمعیت قومی کا شیرازہ درہم و برہم
کر رکھا تھا خود ہو گئی اور اسکی جگہ باہمی الفت کا دلکش رنگ چڑ گیا۔ اور وہ قوم ان الذین
امموا علی الصراط المستقیم لیسئلہم اللہ عن وداطی مصلحت گئی عصبیت خاندان
پہر دوسرے کا اور اسلام کے سوا دوسرے امور کو باعث عزت سمجھنا یہ سب بائین ترک ہو گئیں

سے دور نہ ہو اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھو۔ چاہے یہ حالت تمہیں اپنے ہی نفس پر برداشت کرنی پڑے۔ اس حکم کی پابندی سے اہل ایمان کی براءوری کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ استقلال۔ اُسے اور سختگی عقل پیدا ہوتی ہے اور ہر ایک فرد بذاتِ خاص ایک قوم کی حیثیت سے اپنی ذات پر غنا کرتا۔ اپنے سارے جسمانی اور روحانی کاموں کو عقل کے ساتھ پورا کرتا ہے اور سچی بات کا اعتراف کرنے میں ذاتی نقصان کی بھی پروا نہیں کرتا اور ان امور کی پابندی اُسے برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ دکھاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں میں ایک دوسرے کی کفالت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص قومی بہبودی سے واقف ہو کر اسکے برتنے کے لئے شریعت اور انصاف کے طریقین سے آمادہ ہوتا ہے اور اس حالت میں مجموعی قوت ہر ایک فرد کو بجائے خود ایک قوم کی حیثیت میں لے آتی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کی مثال باہمی دوستی اور الفت میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ جہاں اس کا کوئی عضو دکھا خور اُسے جو بزدل دوسرے بے چین ہو جاتے ہیں۔“ سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث نبوی کا مضمون نہایت خوبی کے ساتھ یوں نظم کیا ہے۔

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند کہ در آفرینش نزدیک جو ہر اند
چو عضوے بدر دآورد روزگار دگر عضو را رنما ند قرار
نوگز محنت دیگران بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی

آہ! یہاں عقل اس حکم میں آجاتی ہے کہ جو مسلمان آجکل روئے زمین پر پائے جاتے ہیں کیا یہ انہی سلف کے خلف میں چکے حالات ہیں تا یخ عالم میں نظر آئے ہیں۔ آجکل مسلمانوں کے فرقہ واریت اور باہمی منافقتات پر نظر کرتے ہوئے جبکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کھائے جاتا ہے اور ایک مسلمان فرقہ دوسرے مسلمان گروہ کو برباد و تباہ ہونے و یکسر کھلیں بجاتا ہے۔ یہیں غیر اقوام کے سامنے اسلام کی اس اعلیٰ خوبی کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے

حیرت انگیز مثالیں پیش کر رہی ہے کہ مسلمانوں نے اس شرط کے بجالانے میں وہ کمال کر دکھایا جو تقریباً ناممکن تصور کیا جاسکے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کچھ مدت میں شکایت کی گئی کہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ مشہور سپہ سالار فوج اسلام نے جنگ آرمینیا میں بوجہ غلامت تھوڑی شراب پی لی ہے پانی سے بطور علاج غسل کیا ہے۔ خلیفہ عمر بن الخطاب نے فوراً ایک فرمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو عامل شام کے پاس بھیجا جس میں انہیں حکم دیا تھا کہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر عام مسلمانوں کے رویہ و جواب طلب کر دو کہ شراب حلال ہے یا حرام؟ اگر وہ کہیں کہ حرام ہے تو اپنی شرعی حد جاری کرو۔ لیکن حلال بتائیں تو انہیں بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لے جاؤ۔ انہیں بلال نے فوراً کر و ابو عبیدہ نے خالد بن الولید کو میدان جنگ سے بلا کر انہیں خلیفہ کا حکم سنایا اور بلال کی ہر پڑی میں انہی کے عمامہ سے کچی مشکیں کسکر دینے کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر! احکام دین کی فرمان پذیری کا اس سے بڑا کچھ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خالد بن الولید سا بہادر و جبار جس نے اپنی تمام زندگی خدمت اسلام پر چننا کر دی تھی اور لشکر اسلام میں جتنے سیکڑوں جا باز دوست تھے اس طرح ایک معمولی خطا کے ارتکاب میں برسر عام ذلت کے ساتھ مشکیں باندھ کر دوبار خلافت کی طرف روانہ ہوں مگر نہ وہ خود نہ انکا کوئی دوست اس بات پر کچھ اعتراض کرے کہ اتنے بڑے معزز و درو کو یوں ذلیل کر نیکی کیا حق۔ غرض کہ احکام دین کی تعمیل میں اسلام نے شاہ و گدا دونوں کو برابر رکھا تھا۔ خدا ان بزرگوں سے راضی ہو جو ہمارے لئے ایسی پاکیزہ مثالیں چھوڑ گئے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی اور خاص اپنے نفس کی ہیبت و سی چاہنے اور اس سے راہ راست سے منحرف نہ ہونے دینے کے لئے ہر ایک مسلمان کے ضمیر اور خیال کو آزاد رہنا لازم ہے۔ جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَكَوْنُوا عَلَى الْهُدَى كَمَا لَكُمْ وَالْوَالِدِ الْقَوَّامِينَ**

مذہب و سوسائٹی ایک قاعدہ محافظت کی محتاج ہے

اسلام کے بیان کئے ہوئے اخلاص و مروت و سعادت و عبادت کی ایسی منزل تک پہنچنے کی ترغیب دلاتے ہیں جو انسانی وجود و فکر کی بلند پروازی کی حد ہے۔ اہل کفر و جہنم جس چیز کا نام خوشحالی اور فائز و اقبال ہی کہتے ہیں اس کی فحاشی بھی کہہ لگتی جس سے اب مسلمانوں کو اور حالات و سوسائٹی سے استفادہ کی مزید نشوونما اور ترغیب کی حاجت نہیں رہی بلکہ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہب کسی ایسے قاعدہ کی محتاج نہیں جو تمدن اور سوسائٹی کی گود میں پرورش پانے والی خرابیوں کے بڑے نتائج سے ہمیں محفوظ رکھ سکے؟ ہمیں کوئی مشہدہ نہیں کہ ایسے قاعدہ کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ روحانی تربیت جو طبیعت کو نیکی کی طرف مائل کر کے حرص و طمع کی قوتوں کو اعتدال پر لائے۔ اور شرعی قوانین جو حقوق کی حد بندی کر کے ان فرائض و واجبات کی تشریح کر دیں جسے اعمال اور معاملات ٹھیک طور پر چل سکتے ہوں۔

یہ دونوں باتیں دراصل سعادت و زندگی کا سنگ میلہ کہ نیوالی اور حیات اجتماعی کی رکنیں ہیں۔ بغیر ان کے دنیا کی قومیں تہذیب و تمدن اور متمدنیت سے بے خوف ہو کر مڑتی اور کمال کے حارج نہیں کر سکتیں۔ اگرچہ اس وقت یورپ کی مذہبی قومیں پہلے درجے کی تربیت و روحانی کو چھوڑ کر ہی بہت کچھ ترقیاں کرتی جاتی ہیں لیکن انکی یہ ترقی پائیدار نہیں کہو کہ انکی مثال اس شخص کی طرح ہے جسکو خوفناک یا بائبل میں مذہبوں کا نوازہ مل گیا تھا اور وہ اس فکر میں غلطان و بیجا اپنی کہ جلد سے لے لیا کہ کسی محفوظ جگہ میں بچھکر بیٹھوں اور چور و بکی و دستبرد سے بچ جائے۔ مگر وہ اپنے اپنے کی خوشی سے انہیں بار بار نشانہ کرتے اور پہلی کو لٹا پٹا کر دیکھنے میں ایسا منہک ہوا کہ شام ہو گئی اور اب اسکے ہاتھوں کے طوطے اڑے اور وہ پہلی کی جگہ پر ابھی فکر تو جاتی رہی صرف اس خطرناک جگہ سے بچ رہا کہ جس کی کو غیرت سمجھا۔ ہا طیر دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے اسلئے کہ اب اہل یورپ جو ایک عرصہ دراز تک خواہشات و نفسانی

اصنوس! جس مذہب کا یہ حکم ہو کہ اگر دنیا کے مشرقی گوشہ میں کسی مسلمان پر اذیت آئے تو مغربی گوشہ کا مسلمان اُسکے ساتھ ہمدردی کرے نیکے لئے آمادہ رہے۔ آج اسی کے پابندوں میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا گھونٹنے کی فکر رکھتا ہے۔

روم کے دور دراز ملک میں ایک نوجوان مسلمان عورت قیدِ فرنگ کی تکلیف سے متاثر ہو کر چلائی ہے "وَاَمَحْتَصِمَا"۔ خلیفہ معتمد بامر عباسی بزمِ نشا طین میں بیٹھا ہوا اس صدا کی ہنک سن پاتا ہے۔ بس فوراً تمام عیش و سرور کا خوند ہو جاتا ہے اور قسم کھا کر اٹھتا ہے کہ جب تک اس عورت کو قید سے رہائی نہ دلوں گے آرام و قرار کو اپنے اوپر حرام سمجھ گیا۔ وہ معارضی ممالک پر فوج کشی کے لئے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوتا ہے۔ خون و سپاہ اور خیمہ و درگاہ سب مان بیچے سے روانہ ہوتا رہا۔ اور خلیفہ معتمد رومی شہر و نپرفر و ظفر کے چنڈے اڑاتا ہوا قسطنطنیہ (پائے تختِ ممالکِ روم) کے قریب پہونچ گیا ہے۔ فقیر روم نے پیامِ صلح بھیجا ہے جس کو جواب میں خلیفہ کہتا ہے کہ جب تک وہ فریاد کرے گا تو اسے عورت کا قتل نہ ملے گا۔ پھر پانچویں گلی تہا رہی کوئی درخواست قابلِ سماعت نہیں ہو سکتی "اور آخر حقدار مسلمان نواز فید میں سب راہی دلا کر ظفر و صفور اپنے دار الخلافہ میں پس آتا ہے۔ اگر اس زمانہ کے اُن خلافتوں کے جو حالات تھیں کی تحقیقات میں مصروف اور انسانی اغراض کے مابین موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم کہیں کہ تم اسلام قبول کر چکی ہو چو بیان اور ایسا احکام میں امداد لوگ ہماری بات مانگا آجکل کے مسلمانوں کی حالت سے ان احکام کو مطابق کرنا چاہیں تو یہ کس قدر شرم اور ڈوب غریب کا مقام ہو گا۔ کہ تم زبانِ مسلمان ہو چکے ہو مگر اسلام کی خوبیوں کو معترف پاؤ ہو چکے ہو لیکن علماء ہم سے وہ اعمال سرزد ہو چکے جو ظلمِ اسلام کا کل ثلث ہے۔ آہ! دینِ حکیما بابت کیا بد رویوں فاضل شیواں میسر کرتا ہے؟ اسلام نے ہماری دنیا کو فائدہ پہونچایا تھا اسلئے یورپ فرض ہو کہ وہ مسلمانوں کی زندگی باقی رہنے دے۔ "تم خود اس کو تمام لیاؤ اس کی موت پر قائل نظر نہیں؟ مسلمانو! تو بڑے مستفاد کر دو اور اپنی حالت کے تحت کچھ دورداد حقدار ملت و تباہی لایا حال ہو چکی ہو یس نئے کے مقابل میں بالکل پیچھے ہے جو اُچھڑے نافرمانی احکام آج بھی کہہ رہے ہیں ملنے والی ہے۔

نہیں سمجھتے جو انکے خیال میں موسائے کی غزوہ یلین پوری کر کے بین عاریج ہو تا ہے (معاذ اللہ)
لیکن ہم بیان کر چکے ہیں کہ دین اسلام انکے اس خیال کا بخوبی بطلان کرتا ہے اور بین غزوات
و عقل کے بالکل مطابق اور افراط و تفریط کا جامع ہے۔

اب ہم سبقتہ اس بات کی تشریح کرینگے کہ تربیت نفوس کے بارہ میں اسلام کیا ہدایت
کرتا ہے اور جس طرح عقل کے متعلق اسکی ہدایتیں بیان کی ہیں اسی طرح یہ بھی دکھانا چاہتے
ہیں کہ اس نے اخلاقی تربیت اور روحانی تعلیم کے کیسے اعلیٰ طریقے رکھے ہیں جو نفس کے فطری ملکات
کو خدا عزوجل پر پلنے اور سعادت روحانی پر فائز کرتے ہیں۔

روحانی تربیت سے اسلام کی یہ غرض ہرگز نہیں کہ وہی تمام ضروریات تمدن کو پورا کر سکے
جیسا کہ یورپ کا دینی فرقہ کہتا ہے۔ بلکہ اسلام نے روحانی اثر کو تمدنی معاملات میں افراط و تفریط کی
خوارچوب سے بچانے والا اور سعادت دارین کا فیصل بنایا ہے۔ تاکہ جسم و روح دونوں کے
فرائض اور احکام با تاء عہدہ پورے ہوتے رہیں۔

اسی واسطے اسلام نے صفائی قلب حاصل کرنے اور خود غرضی اور فساد اخلاقیات کو ہٹانے کے
ملکات کو اعتدال کی حد پر لانا حکم دیا ہے۔ اسی نفس کشی کا ہرگز ربا نہیں کیا ہے جو بہتوں کو
پست اور ادا دون کا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ اور نقل کو ضعیف بنا دے۔ ہمیں شک نہیں کہ اگر انسان
نفسانی غرض ہٹانے کے پورا کرنے میں بالکل آزاد ہو جائے اور اس پر کوئی روک ٹوک قائم نہ رہے
تو یہ وہ بہترین ہی آگ کی لپٹ کی طرح جو کسی خشک لکڑیوں کے ڈھیر میں لگ جاتی ہو تو وہ خشک سب کو
جلا کر خاک سمیٹا کر تیل ہے لیکن اس سے یہ کہان لازم آئے کہ وہ بالکل نفس کشی کا پابند
رکھا جائے تاکہ یہ ملکات بھی جو درہل فرائض انسانی کو بریکار ہوئے سے بچاتے ہیں سلب
ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان ملکات کو کمیت کی میزان پر کھنکھار دے ہر چیز کے لیے اعتدال
کی روش پر لے آئیں جو عین وسط ہے اور افراط و تفریط کے پہلوؤں سے علیحدہ کیونکہ جبر
و انانیت کی کمی استغناء جسم و عقل کی حرکت رکھنے کا موجب بلکہ مضر نہ رہا ہے۔

یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ یہی حکمت عمل سے ملی رہے بلکہ اہل ایمان کے تمام اعمال پر یہی قیام لگائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِيَنَّكُمْ سُبُطُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ يَأْتِيَنَّكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ
صرف کوشش و عمل ہی کی میانہ روی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسکو تحفظ نسبت آمد و خرچہ کی سیارہ کی
سے مطابق بنائیکے لئے ارشاد ہوا وَلَئِذَا أَنتَقَضُوا إِلَيْهِ أَسْرَابُكُمْ سَيَكُنْ آلُكُمْ فَتَنًا وَهُمْ
يَبْتَغُونَ فَخْرًا مِّنْكُمْ وَهُمْ لَا يُفْلِحُونَ وَلَا تُجْعَلْ لَهُ سُلُوكٌ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْهِمُ
كُلَّ الْبَسِطِ تَتَفَقَهُ مَلَأُوا مَا خَسَرُوا

جب انسانی طبیعتیں طلب رزق میں اس معتدل حد پر اور بسر اوقات میں اس میانہ روی پر
وک جائیگی تو یقین خود بخود حلال چاک رزق پر قناعت کریگا پیدار ہوگا اور وہ عرصہ دنیا و دنیا
کے ان مخصوص سے محفوظ ہو جائیگی جنہیں مبتلا ہو کر حلال طریقوں ہی سے رزق حاصل کرنے
پر بس نہیں ہوتا۔ بلکہ غیر مشروع طریقوں سے ہی روپیہ کمائے میں درپے نہیں کیا جاتا۔
اور یہی اس خود غرضی اور تن پروری کی جڑ ہے۔ مگر طبیعتوں میں قناعت کا کلمہ آجانے سے
یہ خواہشیں اعتدالی پر قائم رہتی ہیں اور انسان خود غرضی سے پاک ہو کر وہ سرور پر رحم کرنے
اور انکے فوائد کا خیال رکھنے پر ہی مائل ہوتا ہے۔ وہ نیک کام کا دلدادہ رہتا ہے اور خاص کر
اس صورت میں کہ پروردگار عالم نے اہل ایمان کو نیک کام کرنے خود غرضی سے بچنے پر مستحق
لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور نیک راستوں میں روپیہ خرچ کر نیک خود حکم دے رکھا ہو اور
انکی پابندی کا مزید خیال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کے احکام متعدد مقامات پر آئے ہیں
جنہیں سے چند تین ہم بیان درج کرتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ زَعَمْنَا كَمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَجْزِيهِمْ
لَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَا تَقْصُصُوا مِّن حَبِيرٍ كَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا

اکثر استمال کا نتیجہ بھی برآ نکلتا ہے جس سے عقل و جسم کمزور ہو جاتا ہے اور دونوں حالتوں کا انجام فزائض زندگی کا معطل رہنا ہی ٹھہرتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے روحانی تربیت کی یہ جو عرصہ رکھی کہ قلب کو صرف نیک اُمادہ کی عادت ڈلائی جائے جس سے وہ خدا سے ڈرے اور خدا سے
میانہ روی کا پابند رہے۔ پھر دگر عالم جلتا نہ کا ہی حکم ہے کہ اَعِدُّوا لَهُ وَاَقْرَبُ لِلتَّقَىٰ
اور فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَوْاۤ اِلَیْهِ۔

اور یہ پیشانی امر ہے کہ نیت قدرتی، علم مادہ اور مادہ جو قلب کے افعال ہیں جسوقت انکی اصلاح ہو جائیگی تو انسان کے تمام روحانی اور جسمانی اعمال درست و ٹھیک ہو جائیگی۔ حدیث نبوی صلی علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذ صلحت صلح لھا سائر الجسد میں اسی امر کا بیان ہوا ہے کہ جسوقت انسان پر کسی بات کا اثر ہوتا ہے خواہ وہ کسی قسم کی بات ہو جسے پہلے قلب، سکی تاثیر قبول کرتا ہے پھر بدن کے اور حصے متاثر ہوتے ہیں لہذا جسوقت قلب ایک اروادوں کا عادی ہو گیا تو حواہ خواہ مخواہ اسکے تابع رہیگی اور نفسانی حس آن چیزوں کو بخوبی دریافت کر سکیگی جتنکے ساتھ روحانی اور جسمانی سعادتیں وابستہ ہیں۔ اور نیک اروادہ صل سے پیدا ہوتا ہے۔
جرا عمل کی اصلاح اور حرکت و راست روی کا راستہ صاف کرتا ہے۔ اسبوسط بطرح اسلام نے دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل کرنیکے لئے ذاتی بہت و کوشش پر اُغما کرنے میں ایسی فرط سے پہنچنے کا حکم دیا ہے جو قولے زندگانی کو یکساں بنا دے اور نفسانی خواہشوں کو مطلقاً العنان کر دے۔ سب طرح روحانی قوت کی طلب میں بھی میانہ روی کی ہدایت لگی ہے تاکہ اس حد تک غلو کرنے سے محترز رہیں جو تک دنیا اور مادی کو برداشت کر نہ سکا نام ہے اور جس سے فراموش زندگی معطل رہتے ہیں۔ انہی امور کی بابت امیر اکبر شاہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ فِیْمَا اَمَّاكَ اللّٰهُ سَلَامًا
لَا حِزَّ وَلَا شَحْشَ لَصِیْبِكَ مِنَ الدُّنْیَا۔

پھر دگر عالم نے متعدد راہمتوں میں حصول رزق کے لئے کوشش کرنا حکم عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے فَاْمْسُوْهُ فِیْ مِثْلِهِمْ اَوْ كُفُّوْا مِنْ رِّزْقِهِمْ وَلِلّٰهِ السُّوْرُۃُ مَکْرَسًا تَبْتَغِیْ

کرتی ہے۔ اگر اس صورت میں حصول مراد کے اسباب ہم نہ پہنچیں یا کامیابی کی امید ہم پر جا
 تو آوی کہ موجودہ حالت پر صبر کرتا ہے۔ کیونکہ جب تک اسباب کے علم کا نتیجہ کامیابی کی امید برآمد
 ہوتا ہے اس وقت تک کوئی مسلمان ناامیدی کو حرام سمجھنے کی وجہ سے کوشش اور پابندی بہت
 کے میدان میں پسپا نہ ہو گا۔ اور جب تک سبب کو پیشہ پر ہی قرار نہ ہو گا تو اس وقت بقعٹھا کے
 قناعت صبر کر کے بیٹھ رہیگا غرض کہ ناامید کہی نہ ہو گا خصوصاً ایسا ناامید جو بد اخلاقی کے
 اثر کا پرتل جائے اور اسی باعث سے جہان اند پاک نے ناامیدی کو حرام فرمایا و میں عبرت خواہوں
 کی تفریب ہی کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ **وَالْقَابِرِينَ فِي الْآبَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْآبَاءِ**
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۱ اور رسول کریم علیہ السلام
 فرماتے ہیں **افضل الاعمال ما اکملت علیہ النفس**۔ اور فرد جناب باری ارشاد
 فرماتا ہے **وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا سَنِيًّا أَهْلًا حَيْرَانًا** ۲

غرض کہ اسلام نے انسانی طبائع کا ایسا علاج تجویز کیا ہے جس سے ہر کام کریں مگر حرص
 و اسکیگیر حال نہ ہو۔ موجودہ حالت پر صبر کریں گھر ہمیش ہی کو ترک کر دینے کا ارادہ نہ پایا جائے
 اور صبر کریں لیکن ناامیدی دل میں جاگزیں نہ ہو۔ اور جو امر اس قدر اور تمدن قوموں کو
 دیکھ کر دیتے ہیں۔ انکا یہی علاج ہے اور یہی امر باری ادا و امانت کی زندگی بسر کرنے کے اوقات
 جس طرح قوموں کے استقلال کی ہی کفالت کرتا ہے۔ ہر طرح فرد و واحد کے استقلال کا
 ہی معاون ہے۔ غرض کہ جدید تمدن کے زیر سایہ رہنے والے جن نتائج کے خوف سے ہڑتات ہیں
 اور یورپ کے فلاسفر جس حد سے بڑھ جائے والی کسب دولت کی حرص سے ڈرتے اور اس سے
 بچنے کے لئے دینی مذہب کے لوگ ترک دنیا سے ملتی ہوئی روحانی تربیت حاصل کر چکی صلاح
 دیتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا ایسا شافی علاج اسلام نے مدت ہوی دنیا میں پیش کر دیا ہے اور بتا
 ہے کہ عالم انسانی کی اصلاح کا بے خطر راستہ وہی ہے جسے شریعت محمدی علیہ السلام نے
 نے بتایا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
 أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط
 مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَلْيَنْفُسْ بِهِ -

مَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ط
 تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِقَدْ خَلَقْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْلًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ط
 اور حدیث میں آیا ہے لایق من احدی کہ سختی بچب لایخبہ ما یجب النفسہ -

علاوہ برین مادہ حرص کو قناعت کے اعتدال پر لانے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے
 کہ اگر کسی سبب کے کوئی مدعا پورا نہ ہو تو مرد و من اپنی خواہش کو ترک کر سکتا ہے اور کسی ایسی
 خرابی و بد عنوانی کا اقدام نہیں کرتا جیسی کہ مل یورپ نا امید اور نا کامیابی کی حالت میں کر
 دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے اور کوئی ارتکاب جرم پر مستعد ہو کر نہ ملست یا انار
 فرقوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا بدلہ دوسرے آدمیوں کی خونریزی کر کے لیتا ہے۔

اسی وجہ سے کہ نا امید بڑی فتنہ انگیز شے ہے خداوند کریم نے مومنین پر ایسے حرام
 قرار دیا ہے۔ اور حکم فرمایا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَذَلِكَ كُفْرٌ خَشِيئَةٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوَدَّةٌ
 وَأَيُّكُمْ كَفَرٌ بِمَا كَفَرُوا كُفْرًا كَبِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَءِيفًا ط اور حکم دیا ہے کہ
 لَا تَقْتُلُوا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ یہ تمام احکام اسبوسطوریئے گئے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اس نا امیدی
 کی علت سے پاک رہیں۔ طبیعتوں کو بدی کے چھند سے مبرا دلیتی ہے۔ اور بد اخلاقی کا
 ترکیب بناتی ہے اور اس غرض سے یہ احکام ملو ہیں کہ لوگ مبد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں
 علمائے امید کی یون تزلیف کی ہے۔ امید ایک حالت جو جو جاسی اسباب کے علم سے پیدا
 ہوتی ہے اور انسان کو ان اسباب کے برتنے کی ہمت دلاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعلیم
 ہو سکتی ہے جو طلب رزق اور بسر وقات کی راہ میں پابندی عمل کو ششش اور عمل کی تحریک

روح پروردگار کی تھی۔ اسی اسلامی شریعت کا کام تھا کہ اس نے ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں طرز حکمرانی اور خیالات کی روش میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا جو اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹبری سے جڑی قوم علم اور تمدن میں دستگاہ کامل رکھنے والی قوم منحد صدیوں میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس تاریخی شہادت سے سمجھا رہے ہو کہ اس کو سبب پر عجز کر کے کی غرک یہ نہیں ہوتی کہ ایسا انقلاب بالکل بے وجہ اور بلا سبب نہیں تھا۔ بلکہ اس کی بنیادی اور ایسی شان و شوکت کے ساتھ اس نے شان و شوکت کے ساتھ اس نے نظام کا بنیاد پڑھ کر دیکھا کہ انسان کی قوت سے خارج ہے۔

اسلام نے گنتی کے چند برسوں میں جو کچھ دکھایا انسان کی عقلی اور مادی قوانین باوجودیکہ اور منحد سہ جہانیکے ہی دسی کا گداری دکھانے سے عاجز و درماندہ رہ جاتی ہیں۔ رومانی لوگوں نے دنیا کے بیشتر ممالک فتح و تسخیر کر کے اپنی بنائے حکومت پائدار بنائے تھے واسطے بہت عمدہ قوانین و احکام وضع کیے اور اس بات کی ہر ایک ممکن کوشش عمل میں لائے کہ ان کی سلطنت کا سلطنت کا حکوم اتمام کے دل پر بھی جرم جائے لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی ماتحت قومیں ایک دن بھی رومانی بن جائیں؟ ان کو تو بلکہ زمانہ درشت کے قواعد سے کچھ بکر نہ تھے جن میں فرض نہ کر کے وضع کیا گیا تھا۔ پھر یہاں ایسا قانون انسانوں کی کیا اصلاح کرتا اور کیوں کر اجتماع کے نظام کو قائم کر سکتا؟ رومانیوں کو جو دنیا کا موجودہ زمانہ کی یورپ میں قومن کو دیکھا جائے کہ تقریباً تین صدیوں سے یہ لوگ مالک مشرق کو فتح کرنے پر اپنی نو آبادیاں قائم کرنے اور اقوام عالم کو اپنے زیر اثر لائے کی پیش از پیش جد جہد میں ہنہمکے مگر کیا اتنا زمانہ گزر سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا عام اور مستند قانون بنالیا ہے جو ان کی ماتحت مشرقی یا افروقی قوموں کو اقوام فرنگ کا جزو بنا سکے کہ وہ اپنے فائزین کے ساتھ مل کر ایک ہی منصف اور ایک ہی غرض سے کام کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ہمارے فاتح اور ہم دونوں مشترک فائدہ رکھنے کی وجہ سے جو ملی دھن کا ایسا ساتھ رکھنے کے محتاج ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یورپ میں قومیں باوجود اتنی شاندار ترقی کے جو ان کے متقدمین رومن امپائر والوں کو بھی نہیں نصیب ہو سکی اور باوجود اس کے کہ وہ انسان کی خدمت ادا کرنے اور اس کی شان بڑھانے کے لئے دنیا میں تہذیب و تمدن

اسلام ایک صدی کم عمر میں سی انقلاب کا کیا کرشمہ دکھایا

اسلام جزیرہ حبشہ صحرائین قبائل میں ظاہر ہوا۔ جنگی وحشت اور جہالت کے حالات سے ہر ایک فن تاریخ کا جاننے والا بخوبی واقف ہے۔ مگر مالک عرب کے گوشن میں دعوت اسلام کا نور چمکنے کے ساتھ ہی وہی وحشی اور جنگجو قبیلے جہالت کی پستی سے نکل کر علم کے بام پر چڑھنے لگے اور وحشت و سحرانیت کے تاریک خانہ سے باہر آ کر شہری اور اجتماعی زندگی کے فوائد سے بہرہ اندوز بننے لگے۔ حتیٰ کہ انہوں نے روئے زمین کے عظیم الشان بادشاہوں کے ایوانہائے حکومت پر اسلامی پھر برپا کر دیا اور سیکڑوں انسانوں کو اپنے زیر حکومت لا کر آئینے ملکوں پر اس خوبی سے فرمانروائی کی کہ ہر طرف امن و امان اور عدل و داد کا فرشتہ بچھا دیا تھا۔ علم کی روز افزون ترقی اپنا نور پھیلاتی تھی۔ تمدن کی رونق نظر مغربی کر رہی تھی اور اقوام عالم رفتہ رفتہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی جاتی تھیں۔ مسلمان فرمانرواؤں کے باہمی تعلقات اور ان کے ارکان دولت کی جان بخشی تاریخ عالم میں بے نظیر رہی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام قومیں لوہے اسلام کے سایہ میں امن چین کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ نئے نئے شہر تعمیر و آباد ہوتے تھے۔ پرانی زمینیں زندہ کی جاتی تھیں۔ شہر تیار اور راستے بنائے جاتے تھے اور در سے کہل رہے تھے۔ غرض کہ اسلامی اصول کے مطابق انسانوں کے معاملات ایک نئے نظام کی پابندی سے سدھ رہے تھے۔ جسے قدیم طرح حکومت کی کیا پلٹ دی۔ اور تمام روئے زمین کی قوموں میں اجتماعی زندگی بسر کرنیکی ایک تازہ

قوموں کی راحت و امن کے ضامن اور حکومتوں کی شان و شکوہ کے محافظ ہیں اس لحاظ سے
اسکا پایہ زنا بلند ہے کہ انسانی عقلیں قانون سازی میں اسکا اصول کا مقابلہ نہ کر سکتیں
رہی یہ بات کہ شارع علیہ السلام نے جن علوم کی طرف اجمال کے طور پر اشارہ کیا ہے انکی پوری تفصیل
اور وضاحت کہیں نہیں کی؟ اسکا جواب یہ کہ یہ بات شارع کے فرائض سے خارج ہے بلکہ اسکا
بوجھ ہماری سمجھ پر ڈالا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کتاب و سنت کو ان علوم کا ماخذ بنا کر انہی
احکام کا استنباط کریں۔ چونکہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ ترقی اور تمدن کے زمانہ میں ہر روز نئی
صورت معاملات پیش آتی رہتی ہے اس واسطے شارع نے انسانی کیفیّت سے اجتہاد کا حکم دیا
اور جیسا کہ خدا پاک فرماتا ہے **يُزَيِّدُ اللَّهُ لَكُمْ فِي كُفْرَانِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ**۔ انکے لئے کوئی صریح حکم نہ ملو
تو اجتہاد و قیاس سے کام لیں اور ان صورتوں کے واسطے مسائل وضع کریں۔ علمائے اہل
بیان کیا ہے کہ جب تک کہ جو اذول باری تعالیٰ **فَاعْتَدُوا بِأُولَى الْأَنْبِیَاءِ** سے اور رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہوا ہے جو اپنے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دین
کا حکم بنا کر بھیجتے وقت ان سے فرمایا تھا کہ ”تم احکام کس چیز کے موافق صادر کرو گے؟“ معاذ نے
جواب دیا۔ ”کتاب اللہ سے۔“ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا۔ ”اگر اس میں نہ پائو؟“
معاذ نے کہا ”پھر رسول اللہ کے طرز عمل سے“ حضور انور نے ارشاد کیا۔ ”اور اگر اس میں بھی نہ پائو؟“
معاذ نے کہا ”پھر میں اپنی رائے سے رہنمائی کروں گا۔“ یہ سکرانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت محظوظ
ہوئے اور فرمایا۔ ”خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی جو اسکے
بنی کو خوش کر نیالی ہے۔“

اور اسی بنا پر اماموں نے ہر ایک صیغہ حکومت کے لئے اسلامی اصول کے مطابق احکام
استخراج کر کے مکمل قانون کی کتابیں تیار کر دیں جن میں کسی فرد کے احکام چھوٹے نہیں گئے ہیں۔

کالون پسیلا ناچا چین و بنگ اس سے باطل عاجز ہیں کہ اپنی ماتحت غیر اقوام کو اپنا ہم خیال اور اپنے ساتھ متفق الاغراض بنائیں اور قانون عقل کے مطابق انکی اصلاح کر سکیں۔

اسلام نے نصف صدی میں اس قدر قوموں کو اپنا محکوم بنالیا کہ اس سے پہلے یا بعد کوئی حکومت اتنی وسیع فکر و پیمانہ پر اور اتنی کثیر المتعدد انسانوں پر حکمرانی نہیں ہو سکی۔ پھر اسکے ساتھ ہی اپنی تمام ماتحت قوموں کو بالکل ایک قوم بنالیا جسکی غرض معاشرت۔ زبان اور حقوق سب چیزیں۔ ایکساں بلکہ ایک ہی تھیں کیونکہ وہ سب ایک ہی آسمانی قانون اور خداوندی شریعت کی پابند تھیں۔ جسکا مقابلہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کہیں نہیں کر سکتے اور انسانی مجموعہ اگر اصلاح پاسکتے ہیں تو اسی شریعت آپہ سے ورنہ بشر کا اسکان نہیں کر اپنے قانون کے ہوئے اصول سے اصلاح خلافت کو اسکے ماسلامی شریعت کے تمام اصول ہبات پر مبنی ہیں۔ انسان کو نفع پہنچا دے اور نقص و آبادی کی زندگی پائدار رہے۔ کاش! اگر اسلام ہر سکی ترقی کی پچھلی صدیوں میں وہ سیاسی انقلاب نہ طاری ہو گیا ہوتا جو چند ہائے نام مسلمان حکام کی خود غرضیوں اور بعض محدود فرقہ کی نفسانی غرضتوں سے پیدا ہو کر راسی اسلامی دنیا کو تروبالا کر گیا۔ تو ہرگز مسلمانوں کو ایسی ذلت و خواری نہ افسیب پہنچتی جیسی آج اپنے دریا کے ہر ایک گوشہ میں طاری ہے۔ اور انکی ترقی کا قدم کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ افسوس ہے کہ حدود سے چند خود غرض اور مجید طبائے نے ایسا تفرقہ ڈالا جس نے باہمی پہونچنے کے ششے چھوڑ کر بند ہی ہوئی دھاک توڑ دی اور سب سے بڑی قیامت یہ پیدا کی کہ اپنی مقصد برآری کے لئے غرض مند اشخاص نے مذہبی قواعد کی لاطائل اور خلاف عقل تاویلین کے کے الحاد کا دروازہ کھول دیا۔ اور نیشہ کی خرابی نے عام تنہا ہی کا بیج بویا۔

بلکہ شہرہ اسلامی شریعت انسانی سوسائٹیز کو خرابیوں کے حلقوں سے محفوظ اور انکی ترقی برقرار رکھنے کے واسطے ایک عملی درجہ کے مضبوط و مستوار قلعہ اور زریں قاعدہ کا خاندان دیتی ہے۔ اور چونکہ اسلامی قانون انسانوں کے تمام امور معاشرہ و معاویہ کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور حقوق حکمرانی و انتظام ممالک اور شرائط جزا کے تمام ایسے احکام پر مشتمل ہے جو

مسلمانان کے تنزل کا اصلی سبب

(انکی)

ہصول بن بے علیحدگی ہے

پچھلے بیاضوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام نے اجتماعی زندگی اور تمدن کی کسی ضرورت کو نہیں چھوڑا ہے جس کا احاطہ نہ کر لیا ہو اور اس نے دنیا و آخرت دونوں کا سعاد و نفع کے راستے بخوبی بتا دیئے ہیں اسلئے جس دین کی یہ شان ہو ضروری ہے کہ اسکے بانی و اشخاص تمام قوموں پر برکات و برکات بخالی برقی یافتہ اور سرخزمون جی لگا س دینا دی ہوتی ہیں ان میں کسی قسم کی تعصبات کا وجود ہی نہ پایا جاتا ہو کیونکہ جب انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و قوانین باوجود اپنے نقص کے مغربی قوموں کو تمدن و تہذیب کے اس اعلیٰ پایہ پر بھجوا رہے ہیں جو آج ہمارے پیش نظر ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام کی روش کو مکمل شریعت کے پیرو اور اس دین توہم کے ماننے والے ساری دنیا کو تمدن پر اعتبار میں بڑھ چڑھ کر نہ پائے جائیں؟

مسلمانوں کی موجودہ پسینی اور ناگفتہ بہ حالت دیکھ کر عقل مند لوگ یہ حکم دینگے کہ ان لوگوں کو آج جو رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ نہایت ساقطہ طرز عمل سے بالکل مخالف ہے اور ان کا علم و ہنر اور اخلاق میں روز بروز گرتے جانا ظاہر کر رہا ہے کہ اس وقت جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہ سیدھا اور صاف اسلام کا راستہ نہیں بلکہ وہ برہمنی و کوری کی انہیں نجات و ادبار کے تاریک غار میں گرا رہی ہے۔ بعض ناقص سمجھ کے ظاہر میں اور ذہیل اسلام سے ناواقف جو افراد مذہبی ہیں کہ مسلمانوں کی پسینی کا سبب (معاذ اللہ) ان کا مذہب ہے بلکہ ان کی جماعت اور لاعلمی کا نتیجہ ہے

ان جو اس زمانہ میں نہیں تھے اور بالکل حادث ہو رہے ہیں مگر ان کو متعلق فقہ اسلامی کی قدیم کتاب میں کوئی صریح حکم نہیں پیش کرتی مگر تو یہ آسانی کہ وقت ضرورت کتابا بدرستہ صحیح اور قیاس و اجمل است سے جدید مسائل کا استنباط کیا جاسکے جنوز موجود ہے اور یہی قانون تھا جس کے سایہ وحدت میں رہنے والی غیر مسلم قومیں خود بخود حقانیت اسلام کی دلدلہ ہو کر فوج و فرج اسکے دائرہ میں داخل ہوتی جاتی تھیں یا مسلمانوں کی طرح اسکے عام کابا میں ہر طرح کی امداد و اعانت سے دریغ نہیں کرتی تھیں۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ انصاف و عدل ہر دین و مذہب کی دنیا و دہا بھی میل ملاپ کا ذریعہ ہے اور ملک اور آبادی کا قیام اسی پر منحصر ہے کیونکہ جب تک حکومت منصف اور عادل نہ ہوگی دوسرے خائب یا نسل کے لوگ جہاں اسکے ماتحت ہو گئے اس سے ہرگز خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر چاہل یورپ کا بیشتر حصہ انڈون اسی بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یورپین حکومتوں کے دربار فریقینی غیر قومیں رہتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ کاتبناؤ کیا جائے۔ مگر ان کی یہ خواہش تعصب اور خود غرضی کے اثر سے منقلب ہو کر اکثر اوقات عمل پر نہیں آتی اور نہ یورپین نوآبادیہ میں ملی ملی ہانڈوں یا شرقی قوموں کو اتاری گئے کھلم کھلا ان کے سینے میں ہتھیار نہیں بکرا سکے۔ اسی طرح شمال میں بھی جانی کر کسی کی نگاہ طماننا برآباد ہو کر اور اگر کسی مسلمان بھی نادر حرکت کی بھی ہوگی تو اس سے فوراً اپنے گرد اس کی سزا ملگنی ہوگی

اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اہل یورپ نے خود یہ تمدن میں اسلام کے اکثر اصول شریعتی فائدہ اور شرفین اسلامی کے عمدہ احکام سے بذریعہ ترجمہ بہت کچھ استنباط کیا ہے اور یہی امر ان کی ترقی و برتری کا اصلی سبب ہے۔ اگر کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی ماتحت قوموں کے برتاؤ کرنے میں اسلامی بات کے قواعد پر بالکل عمل نہیں کیا کیونکہ اسلام نے غالب مخلوق کا تمام حقوق میں ایسی مساوت رکھی ہے جس کو کو با میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہتا اور یہی رہتا جس ایک صحتی ایسی کم زمانہ میں ان منتخب مومن کو جو اسلام کے زیر قیام بالکل ایک قوم بنادیا تھا اور کاش مسلمان مرد و عورتوں میں اس اصول سے نہ شرم تو ان کو نہ بددیکھا۔ میں غیب میں تو اس کو ان تمام معیوضات دوسرے قوموں میں چلا گئے ہیں اور وہ محکوم ہو گئی زلت و شرم کے افیاد کو نظام ہتھو میں

در حجتہ المقدور کہ ہے بہین جنہیں سے ایک تو ہماری ٹہریوں کو جلا کر خاکستر کر دیئے کی دیکھی
دیتی ہے اور دوسری آفت کہتی ہے کہ سنبھلو ! ورنہ جو حالت بنی اسرائیل پر
مذہب کی روگردانی کے باعث آچکی ہے وہی تپہر بھی نازل ہونیوالی ہے۔

یہ زمانہ صدائے حق بلند کرنے اسباب پختی کی چٹان میں کرنے۔ نقائص کے بیان کر نہیں
مشغول ہونے اور مقتضائے الدین النصیحتہ حق بات کے بالا علل کہنے کا ہے۔

مسلمانوں کے دلوں میں نور ایمان کی چمک موجود ہے اور وہ احکام الہی کے بدل
جان پابندی کر نیکی لئے آمادہ ہیں۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں مذہب کے صحیح اصول
سے آگاہ اور بدعت و ضلالت کے طریقوں سے متنبہ کیا جائے۔ نیک و بد کا علم دلایا جائے اور
غیر اخلاص کی ترقی اور ان کے تزلزل کا صحیح نقد ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ غفلت کی گہری
نہید سے ہوشیار ہو کر دیکھیں کہ اندرونی دشمن یعنی انکا نفس دولت و عیش پرستی کی محنت
میں انہیں راہ سے بے راہ چلا کر پست مہمت بنا رہا ہے اور بری تربیت کا اثر انکو طرح طرح کی
مصیبتوں کے حلقہ میں گھبراتا جاتا ہے اور بیرونی دشمن انکے املاک اور گہروں پر قبضہ کر کے
انہیں غلامی کا طوق پہنا رہا ہے۔

کوئی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اسلام کی جو خوبیاں بیان کی ہیں (معاذ اللہ) یہ ہماری من گھڑت
باقین اور ڈھکوسلے ہیں۔ یہ سب نہیں۔ یہ اصول دین کے ثابت و مستقل قواعد ہیں اور ایسے طریق
جس سے کوئی مسلمان تنزائی نہیں کر سکتا۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ اور صدر اول کے مسلمانوں کے
حالات کی جائزہ کرنے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ کی اسلامی ترقیوں کی بنیاد پرانی
کہ سلف صالحین دین کی حقیقتوں کے پورے ماہر اور اسکی اصلی باتوں پر عمل کر رہے تھے اور جن تک
یہ بات قائم رہی اسلام کی شوکت و صولت روز افزون ترقی کرتی گئی۔ اسکے بعد تابعین و مجتہدین
دور آیا اور وہ بھی بدینو جو کہ قرآن انکی ماوری زبان میں نازل ہوا تھا اسکو مفہوم کو بطور خود
سمجھ سکتے تھے۔ اسی لئے انہیں اسکے معانی میں کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

اور اگرچہ اس آفت سے ہم اپنی اندرونی بیماریاں اور بیرونی دشمنوں کے حملوں سے بالکل بے فکر ہو جیتے ہیں۔

کیونکہ وہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہ خیال ظاہر کرتے ہیں ورنہ کون نہیں جانتا
 کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جس میں مسلمانوں نے علم و ہنر اور تمدن کو تمام دنیا کی قوموں
 بڑھ کر ترقی دی تھی اور آبادی کے بیشتر حصہ پر حکمرانی بھی کی تھی۔ اس سے صاف عیاں
 ہوتا ہے کہ وہ مسلمان انہیں رہے اور جو لوگ انہوں نے اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں یہ
 دراصل اس نام کے اہل نہیں ہیں۔ اسلام فی الحقیقت کتاب اللہ کا نام ہے جس میں کوئی فصلی
 نہیں پائی جاسکتی۔ اور نہ آئندہ اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیلی ممکن ہوگی۔ اور حدیث صحیحہ
 جو کتاب اللہ کے بعد اسلامی احکام کا ماخذ ہے یہ دونوں اس طرح تاقیام قیامت قائم و
 دائم رہیں گی۔ اب یہی یہ بات موجودہ مسلمانوں کی سمجھانے کے مطالبے اور اس سے قاصر و حقیر
 قرآنی کے تصور سے عاجز پائی جاتی ہے اسکی وجہ انکی تعلیم کی خرابی اور دہم پرستی سے خارجیت
 مذہب امور کا ماننا ہے جس نے انکے اخلاق بگاڑ ڈالے اور انہیں عزت و عظمت کی بلندی
 سے ذلت و پستی کے نشیب میں دیکھل دیا۔ اور وہ اتنی بڑھکتے بڑھکتے اسی سخت الشری
 کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر انکی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ وائے غفلت! مسلمانوں کی عقل پر
 کچھ ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ باوجود اس قدر حضرات و مصائب میں گہرے ہوئیے اسوقت و غیر
 بکثرت اشخاص اس خیال کے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے تئیں اقوام عالم سے بڑھ کر ترقی یافتہ
 مہذب اور خوش اعتقاد اور مذہب کے سچے پابند خیال کرتے ہیں بلکہ انہیں سے بعض لوگوں کی سمجھ
 میں یہ بات جم گئی ہے کہ یہ زمانہ جو مسلمانوں میں علم۔ مذہب اور قوت کی کمی کی وجہ سے
 انہیں اقوام کے دشمنوں کے ہاتھوں صد ماتم کے عذاب پہنچا رہا ہے رسول پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام مبارک کے بعد اسلام کا سب سے اچھا دور ہے جس میں پیغمبر یا ان مذہب
 اور مصلحان قوم اصول دین کو نبوی ادا کر سکتے اور شرعی قواعد کے موافق لوگوں کو راہ راست
 پر چلا سکتے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ ہماری حفاظت کی اور کیا شہادت مل سکتی ہے کہ ہمارے پاکیزہ
 احساسات باطل فنا ہو گئے ہیں اور ہم پر لیشا نیدن اور مصیبتوں کو ہی اپنے حق میں نعمت

صاف طور پر بتا دینا ہے مسائل کی تشریح و توضیح کی جائے۔ سلف صالح کے مستند علماء و شہداء
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام زہریؒ اور ابی حنیفہؒ اس خدمت کے ادا کرنے پر کمر بستہ
 اور دینی مسائل کو ترتیب الہام کے ساتھ کتابوں میں درج کیا۔ مگر یہ خیال رکھا کہ حشود و نزوح اس
 تدوین کتب میں دخل نہیں اور ایسے آسان اصول پر کتابوں کو مرتب کریں کہ سمجھنے والوں پر کوئی غم
 مطالبین و شواہد نہ واقع ہو۔ غرض کہ کسی دینی نص (محکم مریض) کو نقل کرنے میں وہ حرف
 اسبق قدر لکھتے تھے جتنا خود دیکھ یا سن چکے تھے ذرا ہی کمی بیشی نہیں کرتے تھے اور نہ یہ کرتے
 تھے کہ متفرق باتوں کو اس غرض سے اکٹھا جمع کر دیں یا مجتمع باتوں کو متفرق بنا دیں کہ ان سے
 مخصوص طور پر کوئی حکم نکل سکے یا کوئی قاعدہ وضع ہو سکے جس صورت سے احکام شریعت
 ان تک پہنچے تھے بالکل اسی صورت سے درج کتاب کرتے تھے۔ اس اعتناء کا باعث تھا
 یہ خوف تھا کہ مبادا اپنے دخل و معنولات سے وہ خدا و دنیا کے پرہیزگار بن نہ ہننے کے ترکیب
 ہوں یا مقاصد شرع پر تہمتی کر کے اس راہ حق سے الگ چلے جائیں جو شراہ علیہ السلام
 نے لوگوں کو دکھائی ہے۔

نہ ہی تعلیم کا ہی یہی طریقہ تھا کہ طالب علم کو لفظی نزاع کے چھند سے مین نہیں پہنچایا
 جاتا تھا۔ صاف صاف معانی و مطالب جو لفظ صریح یا حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے مترشح ہوتے اسکے ذہن نشین کر دیئے جاتے تھے اور ان فلسفی دلائل کے چکر میں
 ڈالنے سے احتراز کیا جاتا جو شرع کے صحیح مقاصد دریافت کر سکنے کی راہ میں رکاوٹ
 ڈال کر انسان کو گمراہ بنانے والے ہیں۔ اور جبکی امارت سے غری دور و خطاط ہیں اسلام
 کے ناواہن و دستون اور مستند و شہوتوں نے اسے خرافات اور روام باطل کا مجموعہ بنا دیا۔
 (معاذ اللہ من ذالک) حالانکہ اسلام ایسی باتوں سے بری الذمہ تھا۔

اور تھیں کہ کسی طرح کیا ایسا افسانہ جو اختلافہ راوی سے پیدا ہو سکتا ہے ہر شہادت میں پایا جاتا تھا۔
 فرما کہ اس بار ازلہ زمانہ میں ہر ایک مسلمان اپنے اپنے کے قادیانیوں کے ساتھ گئے۔ ہر ایک نے
 تہا جہاں سے وہ علم اچھا ہی ہو سکتا ہے ہر تہا اپنے تہا کے بارے میں اہل قادیانہ سے زیادہ قادیانیوں کے لئے
 قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 اہل ایمان کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 مسلمانوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 کا محتسب نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا
 سے ہو جاتی تھی۔ دورانِ دہائیوں سے ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک قادیانی سے حل نہیں ہو سکتا تھا
 سے اس قدر لال کیا جاتا ہے کہ ہر حال اس کی عزت و تہا کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 کے گو کہ دہندے میں محض اس ہے۔

صدر اول میں یہ دستور تھا کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پہلے اسے اسلام کا
 اسلام کے تعلیم دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ہر ایک قادیانی کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 نام ہے اگر تھوڑے دنوں کے بعد کسی کو قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 اس پر رجوع کرنا یا عذر دینا کہ اس کے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 اَلَا قُلُوبُکُمْ۔ یعنی اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو تمہارا سانس سے اسے دیا جاتا ہے کہ لو۔

پھر جب اسلام کی اشاعت دینا کے ہر ایک ملک و گونہ میں ہوئی اور مختلف قوموں اور
 زبانوں کے لوگ اس میں داخل ہونے لگے تو ان کے اہل عرب کے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے قادیانیوں کے لئے
 زبان پر نفقہ طاری ہونے لگا۔ احادیث کے حافظ اور راوی دور دراز ملکوں میں پھیل گئے
 اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ علم دین کو بجائے علم سیدہ ہونیکے علم سفید بنایا جائے اور
 غیر زبان مالوں کو سہاٹیکے واسطے اسکے قواعد عرب کے جائیں۔ پھر باقوں اور سمجھ میں

نہایت فرقہ کا بانی تھا۔ لیکن جائے شکر ہے کہ ایسے دشمن اسلام فرقوں کے بالمقابل جہنوں
اسلامی عمارت کی بنیادیں ڈالی تھیں اور اسلام کے شاندار پر دے کی جڑ کو کھپلی کر دی تھی
اس طرح کے پاکیزہ مشرک بانی علماء اور امام بھی مسلمانوں میں ہر وقت موجود رہے جو کمال
کی تضحیرانہ باتوں میں لئے ہوئے ان ناشدنی فرقوں کا قلع و قمع کرتے تھے اور کلمہ حق کو
بلند رکھتے تھے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے خلق قرآن کے انکار میں معتزلی فرقہ کے اتھون جہادین برداشت
کی اسکا حال بھی نہیں اور انکی حالت سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ سلف کے علماء
حفاظت حق کے مقابلہ میں اپنی جان پر کھیل جائے کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ اور ارباب
کلمہ پر دین کو شش کرنے سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن انسوس ہے کہ
انکے بعد آئندہ نسل نے اپنی شان پر قدر گھاڑی جس سے بڑے کبر و ذلت کوئی انسان
اس دنیا میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ کتاب و سنت یا احادیث
لغظن میں یوں کہیں کہ اسلام کا سمجھنا صرف محدود ہے چنانچہ سابقین کا حق تھا کہ انکو
سوا اب کوئی اسے ویسا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ اور بھی شیخی
اسلام کا، مختصر بعض تقلید منشاخ و مبتہدین میں کر کے اجتماع اور نفس صریح سے
مسائل کے استنباط کرنے کو ناجائز قرار دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب دین میں کوئی نئی بات
جیل پڑی تو نگہ متقدمین کی کتاب میں تلاش کرنے لگا۔ وہیں وہ کیا حکم دیتے ہیں اور جو وقت
انکا کوئی صریح قول نہ ملا تو انہیں چاہئے تھے کہ اسکے بغیر کیا صورت نکالیں۔ اور یہ
سمجھ میں نہ آیا کہ کتاب و حدیث و سنت عربی زبان میں موجود ہے اور انہیں حکم دینا
ہے کہ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔

یہی زمانہ تھا جس سے اسلامی جامعیت کے گودوں میں بدعتوں اور باطل اوام کی
پرورش شروع ہوئی۔ اور ضعیف الاعتقاد کی سیلاب نے اندر ہی اندر دھڑکنا شروع کیا۔

اسلام میں حقوق کا علم

(اور)

خرابی پرٹنے کی بنیاد

اگلے زمانہ میں اسلام کو ان بے دینیوں بلکہ منافقوں کے اتار جو نہایت سخت مدبر و چالاک
جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے بظاہر مسلمان اور بڑے متقی مسلمان بنے رہتے تھے
مگر اندرونی طور پر مومن نہ تھے ہی ایسی فیش زنیان کیا کرتے جسے اکثر منافق و صحیح اسلامی
مسائل میں شبہات و پیچیدگیوں پر جاتی تھیں رسول پاک کے ایام مبارک میں وحی کا سلسلہ
قائم ہو چکی وجہ سے اس گروہ کا کوئی پس نہیں چاتا تھا اسکے علاوہ اس زمانہ میں اسلام کی جو بنیاد
دو تیرہ ہت گہرا نقش جما چکی تھیں۔ اور پاکیزہ فطرت مسلمانوں کے دل بوزاریان سے اس طرح
سودھ رہے تھے کہ ان پر جہالت و باطل کی تاریکی اپنا توہر گرا نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے
اس زمانہ کے منافق ایسا فتنہ نہیں برپا کر سکے جیسا ابھی منافقوں نے سخت قیامت کی
چال چلکر بنایا اور بددینوں کے لئے بس بویا اور دنیاوی اغراض حاصل کر نیکے لئے دین کو شک و کشتی
قرار دیا۔ اس خلافت کے جہاں سے نے اسلام کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو وحی مبارکہ اسلام
خود آج تک نہیں کر سکی ایک پولیٹیکل جیگڑے کو نہ ہی رنگ میں رنگ کر تمام مسلمانوں کو بگاڑ دیا
کر دیا گیا۔ اور اپنے حسب مراد و مصلحت میں بن بنا کر جمعیت اسلام کا شیرازہ قیام دیا گیا۔
سب سے پہلے مسلمانوں میں نفرت برپا کر نیوالے فرقے شیخو اور خارجی تھے۔ یہ بیرونی کفر
عجم کے بے دینوں اور منافقوں نے مذہب اسلام کا مصفاہ سرخوش گند ابنا۔ بین اپنے انگوٹھ
کے بغیر الحلقہ ہونیکا ثبوت دیا۔ مثلاً باطنیہ فرقہ عقیدہ کے لحاظ سے علوی کا قائل اور علوی کے

خیر متحقق علما کی کثرت اور صلی علیہم السلام کی سربازاری

علما پر کچھ چینی کرنے سے ہمارے مقصد یہ نہیں کہ ہم انکی امانت کرین۔ تو بہ تو بہ۔ انکی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دستار فضیلت کو بغیر استحقاق سر پر رکھ لیا ہے وہ بہر حال اس زجر و نوبت سے کہ سزاوار ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت صلی مآخذ قرآن و حدیث سے روگردانی کر کے سلف صالحین کی جانب منسوب کی گئی غیر مستند اور خوبا تو پیر بنائے عقیدت ڈال کر عام لوگوں کو گمراہی میں رہنسا رکھا ہے۔ اور جو اہل علم خدا سے ڈر کر کسی اصلاح کی کوشش نہ کرنا چاہتا ہے اٹا اسی کو گمراہ بنائے اور اسکی تکفیر کر کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں جانشین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ کے ایسے زبردست عالم اور حق پرست شخص پہلے کے سچے علماء نے محض اسلئے کفر و الحاد کے فتوے صادر کئے کہ انہوں نے اس زمانہ میں جھیلی ہوئی بدعتوں کی ہمارے اور انکو دکر شکی سعی کی تھی۔ اور مسلمانوں کے خدا و عقائد کی نجات روک کر انہیں گناہ و سنت سمجھ کے دلائل سے دینی مساوی کی سطح پر لایا بکا ارادہ کیا تھا۔

خیر یہ بھی دور کا قصہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں چند اہل علم جنکی علمی فضیلت کو سنبھال کے اکثر مسلمان اور علما ہی تسلیم کرتے تھے بنام نہاد و مروقہ العلماء ایک انجمن قائم کر کے اساتذہ درپے ہوئے کہ جامعیت اسلام کے مردہ جسم میں پھر تازہ روح بچھو لیکن اور مسلمان فرقوں کے باہمی بغض و عناد کو مٹا کر انہیں اخوت اسلامی کے صاف وسیعے راستہ پر چلائیں۔ لیکن دہری علما جو پہلے ملک میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ایسے ہایئو کو سبب و شتم کے نشانہ بنے اور جابلوں کو الگ رکھئے علما و مشائخ ہی اس انجمن کے درجہ و تہذیب کو

لاٹھی شروع کر دیں جو آخر کار اسے لے ہی بیٹھیں۔ موضوع حدیثین تراشنے والوں اور کم علم واعظوں نے بے معنی نقص دروایات پر اپنے ارشاد و ہدایت کا دار مدار کر لیا۔ جنکی وجہ سے مسلمانوں کے عقاید پھر اُسی زمانہ بت پرستی کی بدعتوں سے خلط ملط ہو گئے۔ جنکے دفع کرنے کے لئے سلف صالحین نے مردانہ وار جہاد کیا تھا۔ سپر طورہ پہن کر تعلیم دین کا طرز بگاڑ گیا۔ اور باوجود اس کے کہ نزاع عقلی پر زور یا پھر بھی تمام تعلیم و تعلم کا دار طوطے کی طرح چند الفاظ یا کلمات کے رٹا دینے پر رہ گیا۔

انہوں نے یہ کہ اس بارہ میں ہم جس قدر دنیا و دین عزیز اپنے علمائے کرام سے استفادہ اور بدظن ہوتے جائینگے۔ حالانکہ ہم ان بزرگوں کی سچے دل سے تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ انکی غفلت اور سستی نے دین کا سخت نقصان کیا اور کرتی جاتی ہے۔

مجبوراً ہمیں یہ چند کلمات، انکے گوش گزار کرنے کی جرأت ہوئی تاکہ شاید وہ اب بھی سد غفل کی طرف توجہ کریں اور اپنے ذرائع و واجبات کے ادا کرنے میں خلوص اور حقانیت سے کام لیں۔ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَكِیْلٌ۔ ورنہ جس قوم کے پیشوا اسکی حالت غار پر توجہ نہ کریں۔ اور توجہ نہ کرنا کیسا خود ہی اپنے ذرائع نہ پہچانیں اسکا خدا ہی حافظ ہے۔ اور ضرور ہے کہ یہ امر اسکی جان لے کر رہینگے۔

- وَالْعِیَاضُ بِاللّٰهِ -

حضور صابکہ وہ یقینی طور پر اس بات کو بھی جانتا ہو کہ قرآن کریم میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ورنہ وہ دائرہ ایمان سے خارج اور اسلام سے بے تعلق ہو جائیگا۔ جیسا کہ حق سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَأَن تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور چاہئے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا امر کرے اور برے سے روکے۔ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

خبریں علما کی اپنی اور کفر ایض میں غفلت اسلام کا کھوج کھودنا

اب میں شک نہیں کہ ہم نے پہلے زمانہ کے علماء کو مسالمت دین میں بہل انگاری کرنا الزام دیا ہے اور اس سے موجودہ علماء نے کتنا ہر نہایت ناراض ہونگے لیکن ایک انصاف پسند آدمی قرآن اور حدیث کے رو سے دینی اصول پر غائر نظر ڈالکر اور تاریخ سلف کا مطالعہ کر کے ہماری راستی کا قائل بن جائیگا۔ اور دیکھیں گے کہ بہ نسبت امرائے علماء ہی اس الزام کے زیادہ مستحق ہیں۔ اب ہم مختصر طور پر اس کے وجوہ بھی بیان کئے دیتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

اسلام نے نہایت حکمت اور انصاف کے ساتھ ہر شخص کے حقوق کی حدیں مقرر کر دی ہیں اور محض اس غرض سے کہ لوگ ان حدود کے برتنے میں تجاوز نہ کریں ایک حاکم انکی نگرانی پر

چنانچہ ایک مفید قوم کام اور اہم اسلامی بہمن جس سے بڑے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے
اور قوم کے اضمحلال دور رونے میں بہت بڑی مدد ملتی آج کیسی کے عالم میں بڑی پریشانی
حیرت و استعجاب کے ساتھ اپنے مقہور و نجانہ شہریت ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہے جو
مسلمانوں کے تفرقات و مشائکی ضرورت نہیں محسوس کرتا؟ مگر جب ہم یہ دیکھیں کہ وہی
حضرت جنگو ہم نہری پیشوا اور قابل احترام نقور کرتے ہیں ایک ایسے ضروری اور
مسند و حاملہ میں سنگ راہ بنتے ہیں تو کیونکر کہیں کہ یہ سب غلامی کم مائی اور ان کی خالی
تعلیم کا نتیجہ ہے۔ پھر جس قوم کے مادی رہنما ایسے ہوں اسکے عوام و جہال کی نسبت
کیا پوچھنا ہے۔ انہیں تعلیم و تعلیم کا اصل تو ام ہی نہیں۔ اور ہے ہی تو انہی اُستادوں کا
شاگرد ہیں جنکے حالات اور پر بیان ہو چکے۔

طبہٴ ہند کی بے لگائی کے فتنے کا ذکر اس باتنزل کی تحقیق کو ضمن میں آگیا۔

خدا علیم و داناس ہے کہ ہم نے علماء و مشائخ پر شکستہ چوٹی کا کسی ذاتی غرض سے اقدام
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے اس باتنزل پر غور کر کے اس بات کی کرید کرنے میں کام آج
ماہرین اتفاق و عداوت کا جو مرض پھیل چلا ہوا اور ان کی زندگی ختم کر دینے کی دیکھی ہے۔ اس سے
ان روحانی طبیبوں اور اخلاقی معلموں کا ذکر ہی آنا ضروری نہیں ہے حتیٰ الامکان دل آنا
کے پہلو کا بچا کر جو اہل حق اور صحیح نہادہ و پرچ کیا گیا کیونکہ جو حالت ابھل برکات مقام کے
مسلمانوں پر طاری ہے اس سے دیکھ کر کسی دردمند مسلمان کا خاموش رہنا ممکن نہیں۔

قرار دیا بلکہ مکہ حکم دیا کہ خود اپنے نفس کا بھی احتساب کرو جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ** اللہ کی طرف سے نصیحت اور فرمان ہوا ہے **أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَسْقُرُوا دِينَكُمْ** اور **وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ كَرِهَتْ أُمَمٌ مَّا دَعَا إِلَى الْخَيْرِ وَلَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا خَيْرٌ** اللہ اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بری بات کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے اور ہاتھوں سے نہ روک سکے تو زبان سے باز رکھے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے نہ سمجھے جو ایمان کی نہایت کمزور نشانی ہے۔ سلف صالح چہم احمد اس حکم کی ایسی عمدہ طور پر تعمیل کرتے رہے کہ ان کے وقت میں ہرگز کسی فساد کو نہ ہوئے افعال کے علاوہ نہ نکاح کی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ امراء اور حکام۔ ائمہ اور علماء کی لعنت و ملامت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ اور یہی حق تھا جس نے ایک معمولی احوال کی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تئیں بڑے منہر خطبہ فرماتے ہوئے یہ جہاد دینے کی جرات دلائی کہ **واللہ اگر تم میں ذرا یہی کجی پائیں گے تو ہم اسے اپنی تلواروں سے نکالیں گے۔**

مسلمانانِ ملتِ عالیہ کیسے زمانہ مسلمان در اصل مسلمان نہیں نظر آتے

جو شخص دینِ اسلام کے مہل سے واقف اور سلف صالحین کی سیرت و اتباع سے باخبر ہو اسے اس کی شکل کے مسلمان کی طرح مسلمان کہلائیے سستی نہیں نظر آتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی تمام قوموں سے پیچھے پڑے ہوئے حالت و گناہی کے غار میں گرتے جاتے ہیں لیکن اگر ہم خدا کی نگاہ سے دیکھیں تو ان تمام غریبوں کی جڑ ہمارے پچھلے زمانہ کے

متعین کیا۔ اس حاکم کو لوگوں کی ذات اور کار بار پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا تھا بلکہ اسکی حجت صرف بشرط اہلیت قرآنین اور احکام شرع کی تنقید تھی نہ کہ رعایا سے غلامی کا بنناؤ نہ کہ ناجس انکی آزاد طبعی اور غیرت کا خن ہو جائے۔ اسلام نے دراصل اُس قدیم طرز حکومت کی بجگنی کر دی تھی جہین بادشاہ یا حاکم رعایا کے جان و مال کا مطلق الحان مالک و مختار ہوتا تھا۔ اور اپنی خواہشیں پوری کر نیکے لئے اُسے حسب طرح چاہنا کام لیتا۔ کیونکہ اس مذہب کی غرض یہی تھی کہ لوگوں کے وہ جذبات جو راستی اور پسندیدہ آزادی کے متعلق ہیں ہرگز نہ ربا جو جائیں اور مسلمانوں کو دنیا و عقبے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہو۔ دعوت اسلام میں صرف تبلیغ اور سمجھا دینے کا حکم تھا۔ کسی پر زور ڈالکر قبول اسلام کے لئے مجبور بنانا یا حکم کہیں نہیں دیا گیا۔ پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا یا اَيُّهَا الَّذِي بَلَغَ مَا نُؤْتِيكَ مِنْ رِبَاكَ اور زمان ہوا اَمَّا اِلَى سَبِيلِ رِبَاكَ فَالْحِكْمَةُ وَالْوَعْدَةُ الْحَسَنَةُ۔ اور یہ ظاہر کر نیکے لئے کہ انسان کو دلی جذبات پر تمکو قابو نہیں دیا گیا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ۔ اور مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَاقِبٍ طارشا و ہا۔ پھر جب رسالت مآب کو ایسے احکام دیئے گئے تو دنیا کا حکام و راہبر و ملک و کلب سب بات کا حق دیا جاسکتا تھا۔ کہ وہ عام رعایا اور خلق اللہ کو جسے کر دیا چاہیں بٹھائیں اور اپنے نفسانی جذبات پورے کر نیکے واسطے دوسروں کی آزادی کا خون کریں۔ لہذا قاعدہ ریاست کی تبدیلی کے واسطے اس حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت سے ہر ملک اور کیا عمدہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ انسانی راحت کی کفیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اسلامی شریعت ہے۔ حاکم شرع یا حکمران ملک محض شریعت کا خادم ہے۔ نہ یہ کہ شریعت اسکی خدمت گزار ہو۔ اسی لئے قوانین شریعت اور قواعد حکمرانی کو اہل حکومت کی جاہ پسندی اور تجاوز حد و د سے بچا نیکے واسطے پاکیزہ مذہب اسلام نے عام مومنین کو بے محابا قیام شریعت اور اقامت حد و کفیل و ذمہ دار

بجلا کر دے گا۔ کسی خوابی کا از کتاب کے بغیر تیار اور بات تھی۔ انہی وجوہ سے
اس وقت مسلمان اقامت عالم کے راج اور عزت و حکومت کے آسمان پر غور
کی طرح چک رہے تھے۔

مسلمانوں کے منزل کا اعلیٰ سبب صحیح دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہوا

اب سوال پیدا ہوا کہ پھر کوئی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو آسمان عزت میں لے کر
خاک ذلت پر دے چکا ہو کیا کتاب اللہ جو انکی راہنما اور احکامات و تعلیمات کا منبع ہے
آٹھ گئی یا وہ تشریحات جو انکی سعادت کی موجب ہیں مشائی یا علماء اسلامین ذرا کہہ دیے پھر
پہی نہیں ہوا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے زمانہ کے علماء نے اپنے علم کو سمجھنا اور سکھانا
چھوڑ دیا۔ اختلافی مسائل میں باہم فرقہ بندیان کر لیں۔ متنب اور میں تجاویز پیدا کر کے
آپس عام مسلمانوں پر واجب بنا دیا۔ اور دینی معاملات میں انہیں تقلید کی تقریر
سے جھڑک کر جس دھڑکت بنا ڈالا۔ تقلید بھی امور شرع کی نہیں بلکہ اندھی اور شخصی
پیروی جیسی ہر سے مسلمانوں کی گروہ بندیان قائم ہوئے لگین اور وحدت و جامعیت
اسلام کا شیرازہ بکھرنے لگا دینی صحیح احکام سے لاعلمی نے اخلاقی بگاڑ کا سیلاب بھان
اور قومیت کی مستحکم فضا کو منہدم کر ڈالا۔ والیان ملک اور امراء اپنی حیوانی طبیعت کے جذبات
پر گرنے کے واسطے اسی بات کے منتظر تھے۔ شرع کے محاسب عدالت کے قائم کرنے والے مذہبی
مسائل کے اندر اختلافات ڈالنے اور مباحثوں اور مناظروں میں سرگرم رہنے کو واجب سمجھا
اسکے پیچھے چلے گئے اور اہل حکومت دل کہہ لکھ دینے سے جو غلام و شہوت پرستی کو لے گئے۔

علمائین جنہوں نے قوم کی اعلیٰ رہنمائی اور صحیح تعلیم سے۔ مگر ان کے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ اور غیر ملکیوں کے مسلمان جنگی مار سی زبان عربی نہیں سمجھتے تھے۔ اصلاح کی نادرہ فرصت گزرتے گئے مگر ان حاکمان شرع نے ان کے منہ باندھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہیں کی جہان سلف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نو مسلم پابندی خیز بن گیا۔ ان کے جہاد و شہادت کے نام سے بنے مگر کچھ پر قائم رہتے۔ دیکھیں گے وہیں نہایت انہیں کے ساتھ اسلام اور ان کی اصلاح کے علمائے باوقار ہوں اور امیر و ان کے عیش پرستی اور انہماک بدکاری میں اپنے دین و دنیا سے غافل ہو رہے تھے۔

امام غلامی حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسکے تلامذہ کو اس اسلامی دنیا کا قتل بڑھتا دیکھ کر شب و روز حاصل شریعت و خیرات کے موافق نہ رہا۔ وہ ان کے قتل و خیرات سے روک کر نے میں سرگرم رہے یہاں تک کہ کوئی شخصہ حکومت کا ان کو بنائے ہوئے بھیجے اور درست قواعد سے خالی نہیں رہا۔ انتظام نگداری کے قانون الگ اور جنگی قوانین علیحدہ بنائے گئے تھے۔ وصول و تحویل خراج کے ضوابط جدا گانہ مقرر کر دیے تھے۔ قاضی ابویوسف کی کتاب الخراج۔ ابی یعلیٰ اور ماہد دینی کی کتاب حکام المسلمین اور اسید علی بہت سی سفید کتابیں لکھ کر انہیں میں داخل تھیں جو کہ فارغ تحصیل شخص اس حکومت کے کاربائین میں لیتے تھے اور ان کی طرف سے نیک منش اور خدا پرست علمائے اسلام کا گردہ خفا اور حکام کو دل خلوص سے نصائح سن کر خوف خدا دلاتا رہتا تھا۔ حسن بصری اور سفیان ثوری وغیرہ جب خلفاء سے ملتے تھے تو ان کے دل و دماغ اپنے پاکیزہ افواک سے انڈا لکر رعایا کی خبر گیری اور قواعد اسلامی کی پابندی کا خیال دلاتے تھے۔ اور تعلیم دیتے تھے کہ تمہارے واسطے چند ایسی حدیثیں مقرر ہیں جن سے آگے بڑھنا ناجائز ہے۔ اور دیا گیا کہ کچھ اس قسم کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا واجب۔ پہلا ایسی حالت میں کسی بادشاہ یا فرماندار کو حکام شرع کے خلاف چلنے کی جرأت کیونکر پیدا ہوتی؟ ان ان رقیبوں اور محافظوں کے

لانکی سعی کرتے اور انہیں حامل قرآن ہونے کی حیثیت سے انما المؤمنون راحۃ
 فاصحابہ یبیتون احوالہم کی وصیت پر عمل کر کے باہمی اتفاق و اتحاد کا سبق پڑھتے
 تھے۔ نہیں بلکہ عین سے ہی ہر ایک فرقہ اپنی قوم کی جنبہ داری کر کے دوسرے
 فرقہ کو کافر و ملحد بناتا اور اچھی طرح غور و غریب کرنا تھا۔ ان کے دل میں ایک ساعت
 کے لئے بھی اس بات کا خیال نہیں گزرا کہ آیا وہ راہ راست پر چلنے کا فتویٰ صادر کرنا
 ہیں یا مزید گمراہی میں مبتلا کر دینا سامان کرتے ہیں۔ نہ انہیں اسلام کا احساس ہوتا تھا
 کہ باری تعالیٰ کے قول و اذکار اللہ متینا الذین اوفوا العہد انکم انکم انکم انکم انکم
 ولا تکلّموا منکم کے مطابق وہ ارشاد و ہدایت خلق کے ذمہ دار ہیں۔ اور مسلمانوں کی
 رہنمائی کرنا ان کا فرض ہے۔ پس اگر اس فرض کے ادا کرنے میں ان سے کوتاہی صادر ہوتی
 ہے تو قاتل اور مقتول دونوں کا بار گناہ انہی کی گردن پر بیگا۔

جس قوم کے امیرون اور رہنماؤں کی یہ حالت ہو اس کی گمراہی اور تباہی میں کیا
 باقی رہ سکتا ہے۔ وہ راہ راست پہنکی اور نہان حال سے بھاگ کر کبھی نہیں مچے کہ
 ”صدا نہا ہم نے اپنے حاکم اور بڑے لوگوں کی پیروی و اطاعت کی اور انہوں نے
 ہمیں راہ سے بے راہ کیا۔ ہم بے قصور ہیں۔“

سابقہ بحثوں کے عام نتائج

غرض کہ ایسے مختصر سالہ میں جہاں تک تھوڑی عبارت میں مسلمانوں کی اجتماعی
 زندگی کے اغراض اور ان کے دینی اور دنیاوی حالتوں کا انقلاب بیان کرنا ممکن تھا
 بیان کر نیکی بعد ہم اس تمام مضمون کا جو پوڑ نکال سکتے ہیں وہ حسب ذیل ہے :-
 موجودہ زمانہ میں یورپ کے شوبیلٹ فرقہ نے عقلی دلائل سے اجتماعی زندگی

اس تاریکی اور جہالت کے دور میں حکمرانوں نے عدل و انصاف کی جگہ زور و قوت کو اپنا حکومت قرار دیا اور کئی صدیوں تک محض تلوار کے بوتے پر فرمانروائی ہوتی رہی سرحد ہر کہ شمشیر زندہ خطبہ بنامش خوانند اور عوام ملک کسے درگنا گیر ونگ کہ بوسہ بر لب شمشیر مدار دند۔

حکمرانی و سلطنت کا دستور العمل قرار پایا۔ پھر جب دین مآبھی کے احکام اس بے درجی کے ساتھ پامال کئے جانے لگے تو حکمت ایزدی نے بھی ایسی بدکار قوم کو اسکے اعمال کی سزا دینی ضروری سمجھی۔ اور اسکا انجام یہ ہوا جو آج اطراف عالم میں نظر آتا ہے۔

مسلمانوں میں اختلاف مشرک کی وجہ سے دنیاوی اتفاقی کی اشاعت

مسلمانوں نے مذہبی تفرقہ داری پر اکتفا کی ہوئی تو یہی انکی حکمرانی کی زندگی اس قدر جلد ختم ہو جاتی لیکن غضب تو یہ ہوا کہ دنیا میں بھی انکے مابین ایسی ہیڈ پٹری کے حرف وسط ایٹھیا کے ایک منقر سے نگرے میں انکے ایک دہائی سے زائد بادشاہ مستعد مسلمان تو موہنہ حکمران تھے اور آپس میں ہر وقت کٹا مارتے۔ انکے ماتحت مسلمانوں کو استبداد کا بھی احساس باقی نہیں رہ گیا تھا کہ آٹھ منقر لوگوں کی خور و زبانی پر انہوں نے کمر باندھ دیا وہ انہی کے معبود میں۔ بس وہ ایک بے حس ہتھیار کی طرح اپنے آپ کو خسر و اور بادشاہ کے ہاتھوں میں کام دیا کرتے تھے جو اسلامی اتفاق کے شاندار درخت کو قطع و برید کرتا اپنا فرض سمجھ کر مذہب اسلام کی عزت برباد کرنے میں حد سے بڑھ کر بے باک ہو گئے تھے۔ اس تاریکی کے دور میں علمائے اسلام کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ان گراہ مسلمانوں کو براہ راست

مسلمانان کے اخطا طائر تنزل میں ان عربی یا عجمی منافقوں نے بھی بہت بڑا
حصہ لیا ہے۔ اسلام میں تفرقہ دہانی کی نیت سے بٹنا برسرِ مسلمان ہو گئے تھے اگر باطل
دشمنوں میں سے ان کا بار نہ ہو اور نہ ہی اور یہاں ہی جیگاڑو کا بیج بونوں میں ہی سے ہو گئے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے عقائد اگلے مسلمانوں کے عقائد سے بالکل جدا گانہ اور بظاہر
غیر متعلق۔ اندازاً ان کے دینی عقائد میں سیکڑوں پچھتین شامل ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ
اس زمانہ میں نہ تو ان کو حقیقت اسلام کے دریافت کرنے میں دقت پڑتی ہے۔
اور نہ مسلمانان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب اسلام
ہی مسلمانوں کے تنزل اور دیگر اقام سے پسپا ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ یہ ایک سخت
غلط افہامی بہت

علماء اہل سنت و جماعت نے بطرح دینی علوم کی تدبیر کرتے ہوئے ترتیب مسائل میں
فضول اور بہرہ ریزی کی بائین داخل کرنے سے محذور ہونے کی کوشش کی تاکہ ان کی تعلیم اور سچائی
میں دقت نہ پڑے۔ یہ بطرح انہوں نے مسلمانوں کی بکروسی دور کر کے اور منافقوں
اور بدعتی لوگوں کی اقترا بند یوں کی مداخلت کرتے رہنے میں بھی پہل ہی دن سے خدمت
اسلام کا فرض نہ کیا۔

پچھلے زمانہ کے مصنفوں اور مولفوں نے اپنی تصانیف و تالیفات میں حنواور
لنوبائین بہرہ دین اور مقصد خوالوں اور من گھڑت حدیثیں بیان کر نیوالوں کی کتا بوں
اشاعت پائی تو انکا لوگوں کے ماتھوں میں پہنچنا دین اسلام کو ادا م باطلہ اور ضعیف
الاعتقاد یوں کا مجموعہ بن گیا سبب ہوا۔ اور جو بائین اس پاکیزہ مذہب میں نہیں تھے
جب وہ خواہ مخواہ اسکے اندر ٹھونس دیکھیں تو صحیح اسلامی مہول کا سمجھنا سخت
دستور ہو گیا۔

علمائے متاخرین نے اپنے اوپر کتاب سنت کا سمجھنا حرام قرار دے لیا اور

کے جو مقاصد ضروریہ ہیں اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے ان سے کہیں
 بڑھ کر مکمل اور قابل عمل اصول مرتب کر دیے جو دونوں جہان کی مساوات کو نکل بہن۔
 اگرچہ وہ بہت پہلے کا زمانہ ہے مہین مسلمانوں کو مذہب کا پورا علم اور اسلام کی عزت
 سے بخوبی واقفیت تھی لیکن اسی قلیل مدت میں کتاب اللہ اور حدیث اللہ جیسی اصلے اعد
 علیہ وسلم کو سمجھ کر اس پر عامل ہوئی وجہ سے انہوں نے اس قدر ترقی کی کہ دنیا کو بیشتر حصہ
 اپنے قدموں کے تلے روند ڈالا۔ روئے زمین کی سب سے بڑی اور قوی مسلمانوں کے
 چراغ گل کر دیئے۔ اسلامی حکومت کی بنیادیں عدل و داد کے اصول پر قائم کیں علی
 حد تک کاٹنا مذاق نہ کیا۔ اور انسان کو مذلتی زندگی میں یا حکومتوں کو عہد عریضہ پر چڑھ
 باتوں کا علم دے گا رہے انکی پوری طرح تفصیل کر لی۔

جس زمانہ میں مسلمان حقیقت اسلام کو اچھی طرح سمجھ کر اسکے صحیح اصولوں پر
 کار بند تھے ان دنوں وہ اپنے فرائض کو نبی جانتے تھے۔ حدود شرعی سے بچنے لگے انہیں
 بڑھتے تھے۔ افراد می اور اجتماعی حقوق کو بہت عمدہ طور پر پہچان کر اپنے حاکم اور انکی
 امانت داری کا حق ادا کرنے والے تھے عداوت و معاد کے رشتہ پر چل رہے تھے۔ اور
 خاص خاص کامیاب میں سلف کو نفیڈ نسل (دانی استقلال) پر اور نام معاملات
 میں اخوت اسلامی پر کار بند رہتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ان صفات سے نہایت
 اچھی طرح منتفہ ہو کر زمانہ خفائے راشدین کا زمانہ تھا یا اسکے بعد تابعین
 رحمہم اللہ کا دور۔

مسلمانوں نے روئے زمین کی اکثر قوموں کو محض اسوجہ سے اپنا مطیع بنا پایا
 کہ وہ نہایت اسلامی کے مقرر کردہ عدل اور مساوات حقوق کے قانون پر عمل کرنے سے پہلے
 خلیفہ اول و دوم عہد میں تمام ملت و مذہب کے لوگ جو مملکت اسلامی میں رہتے تھے بلا کسی تشن
 یا تھوڑے کیساں حقوق رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی فدی نہیں کر سکتا تھا۔

مذہب و ملت سے یہی عاری ہونا چاہتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کے دگر وہ پورے
ہین۔ ایک فریق بدعتوں اور عرافات و اوائام باطلہ کی پیروی کیوجہ سے ضعیف الاثری
اور تنگ خیالی کے دائرہ میں گہر گیا ہے اور صحیح اسلامی تربیت و تعلیم کے مفقود
ہونے سے اسکے اخلاق و اطوار بگڑ گئے ہیں۔ دوسرا فریق جو جدید مغربی علوم
کی روشنی سے فیضیاب۔ طبیعیات و فلسفہ کا ماہر اور حالات عالم سے باخبر ہے
یہ دیکھ کر کہ عام مسلمانوں کے اخلاق اور عقائد اس قدر پست اور اعلیٰ معلومات
اتنی محدود ہیں جس سے وہ دنیا میں کوشی ترقی کر نیکے قابل نہیں رہے (معاذ
دین ہی کو اس تمام خرابی کی جڑہ تصور کرتا اور اس سے روگردان ہو کر پابندان
مذہب کا خاکہ اڑاتا ہے۔ مسلمان علماء کو عقلی دلائل سے اس فرقہ کے راہ را
پر لانے اور حقائق اسلام سے باخبر بنانے کی قوت یافتہ نہیں۔ اور عام مسلمانوں
طور طریق اسکی تشفی کے لئے کافی نہیں۔

غرضیکہ کچھ ایسی پیچیدگیاں پڑ گئی ہیں کہ اگر انکے حل کرنیکی طرف خیال نہیں
کیا جاتا تو یہ در کہنا چاہئے کہ مسلمانوں کا برباد ہونا ایک یقینی امر ہے۔ اہل یورپ
مشرقی ممالک میں مسلمانوں کا وجود اپنے احوال میں حاصل خارج پاکرا کی باقی ماندہ قوت
کو ہی توڑنے کے درپے ہیں اور ہم خواب راحت کے فرے لے رہے ہیں۔
خدا نخواستہ انکو اپنے غلام میں کامیابی ہوگی تو پھر نیشانی ہی بے سود ہوگی۔
اور اہل اسلام کا کہیں تہل بیڑا نہیں لگیگا۔

ہنوز وقت ہے اور ایمان مذہب صحیح دینی تعلیم کتاب اہل اور حدیث صحیح کے
موافق دے کر مسلمانوں کو اس وسط ہلاکت سے نکال سکتے ہیں جسکا بہترین ذریعہ
عربی زبان کی تکمیل اور پابندی مشائخ اسلامی کی موزون تربیت ہے۔ اسلئے کہ
مذہبی زبان کے بخوبی جاننے سے علوم دینی کے مآخذ کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اور جب

عام خلقت کو خوش کر نیکی واسطے بدعتوں کا رواج مسدود نہیں کیا۔ نہ مری کی خاطر مری کے لحاظ سے اُنکے بُرے افعال پر ملامت و سرزنش کی۔ لہذا وہ لوگ اسی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کو اُنکا مذہب بربادی کے راستہ پر چلنے سے نہیں روک سکے جبکہ نتیجہ ہوا ہے کہ باطل اسلام کو صحیح مذہب علم حاصل کر نیکی کے ساتھ دنیا کی اُن قوموں کے دوش بدوش چلنے کی قوت نہیں رہی جو زندگی کی شاہراہ میں اُنکو دیکھتے دے دیکھتے ہٹاتی اور خود اُنکے نکلی چلی جاتی ہیں۔

امیر فرغانہ اور بادشاہوں نے علما کی اس خراب حالت سے فائدہ اُٹھا کر قاتلانہ حکومت کو اصول شریعت اسلامی کی قید و بند سے آزاد بنا لیا اور زمانہ وحشت کی طرز پر رعایا کے جان و مال کے بالکل مالک و مختار بن بیٹھے۔ صل و داد اور رعایا پر موری کا کہیں نام ہی نہ رہا۔ اور آخر یہی خواہی قوم کے گلے پر کند چھری بھر گئی۔ جسکے لہم سے وہ اتناک پڑی تڑپ رہی ہے۔ اور زبان حال سے کہتی ہے عینت نشانِ مادی قتلِ مظلومان

نتائج کی بنا پر آخری فیصلہ

مذکورہ بالا نتائج کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ صادر کرنا بالکل بر محل ہو گا کہ مسلمانوں میں مرضِ جانگزا ہے اور اگر جلد اسکے معالجہ اور تلافی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی تو اس قسم کا خدا ہی حافظ ہے۔ اسوقت بیشتر حصہ اسلامی ممالک اور قوموں کا غیر مذہبی فرمانبرداری میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور جو ممالک اُنہی کے ہتھموموں کے زیرِ حکم ہیں وہ بھی تنزل و انحطاط کے اثر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ علماء اور قومی دانشمند شیخا کا ذہن ہے کہ وہ بہت جلد اپنے فرائض کی انجام دہی پر کمر باندھیں اور خلوص کے ساتھ مسیحی قوم کو اُنکا اپنی مسیحی کرین ورنہ حکومت و ریاست پہلے جا چکی ہے۔ اب یہ لباسِ

ناور و نایاب کتاب

فتح اندلس ایک دلچسپ تاریخی ناول جس میں اسلامی فتوحات

اسپین کے منظر، مابین کی پرہیزگاری، سپہ سالاران اسلام کے

زرین کارنامے، مسلمان حاکموں کی مودت گسٹری، عیسائی فرماؤں کی بد اخلاقی، یہودیوں کی مظلومی اور انتقام گیری کے ہوبہو نقشے کھینچے گئے ہیں قیمت ۵ روپے۔

محمد اسلام حصہ اول و دوم اسلامی سلطنت کی یونانی تاریخ کے ساتھ اسکے تنظیم مکی علی اور فوجی کی تاریخ اور مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے قبول اور شان و شوکت کے تفصیل حالات جو صدی تاریخی کتابوں

میں بکھرے پڑے ہوئے عربی عربی کے ساتھ کچھ جمع کر دیئے ہیں مناسب موقع پر تقریریں بھی دی گئی ہیں قیمت ۵ روپے۔

بشارت فاطمہ ایک عظیم النظیر عجیبہ سی ناول میں حسین ایک عیسائی لیڈر کے مشرف اسلام ہوئی

تفصیلی کیفیت اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ شروع کر دیں جو پھر ختم کر دیں کتاب کا ہر حصہ

چھوڑ کر دیکھ کر سبھی نہ چاہیں گے مصنف نے واقعی کمال کیا ہے کہ مذہبی مناظرہ کو جو بظاہر ایک خشک موضوع تھا

نہایت دلچسپ بنا دیا ہے۔ دھم اول ہی آخر تک اس واقعات پر مبنی ہے۔ اور چونکہ قابل مصنف نے اس میں

اسلام کی صداقت کے بڑے بڑے زبردست اور لاجواب کر دیئے والے ثبوت عقلی دلائل اور خود عیسائیوں

کی مقدس کتابوں سے دیئے ہیں۔ لہذا یہ کہتا رہا، مباغض نہیں کہ بشارت فاطمہ کی تصنیف اسلام کی ایک

قابلہ اور خدمت ہے جسکی جہان اسلام کو خاص قدر کرنی چاہئے قیمت ۵ روپے۔

المرآة المسلمة کے مشہور مصنف علامہ فرید بھٹی کی تازہ تصنیف کا اردو ترجمہ جو انہوں نے پردہ کی امید آزادی نسوان کی

مخالفت اور سالہ تحریر المرآة اور المرآة الجدیدہ کی ترویج میں لکھی ہے قابل دید ہے قیمت فی جلد ۵ روپے۔

الایمان اس کتاب میں نہایت فلسفیانہ طریق سے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان انیسویں قرآن کریم کی

اس میں کیا چیزیں داخل ہیں۔ کیا کیا خارج ہیں۔ شمس العلماء مولوی شبلی نعمانی صاحب اس کتاب کی نسبت فرما

ہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ رسالہ الایمان غایت دقت نظر اور تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ نہایت

معتدل طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور موجودہ زمانہ میں بہر شایستگی مفید اور سود مند ہے۔ اس رسالہ نے اردو

میں ایک مفید اضافہ کیا ہے قیمت صرف ۲ روپے۔

احکام قرآنی پر عمل ہونے لگیگا تو جہدِ اختلافات وسط میں پیدا ہو گئے ہین خو
 بنود دفع ہو جائینگے۔ اور باہمی مناقشات کا بازار سرد پڑ جائیگا۔ رہی دنیاوی
 کار بار کی ضرورت اسکے لئے معاش کے علوم کا اکتساب کرنا کچھ منوع نہیں ہے
 خاصکہ ان زبانوں کا بھی سیکھنا جو دنیا کے متمدن ملکوں میں بولی جاتی ہین۔ اور
 کار بار میں انکے نہ جاننے سے حرج ہوتا ہے۔ اور بڑی ضرورت انکے جاننے
 کی ہے۔ کہ ہم ان قوموں کو انہی کی زبان میں اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے۔ اولاد
 دین کا ضروری فریضہ ہی ادا کر سکیے قابل ہوں گے۔

وَ الْآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط

— — — — —

اگر اقصیٰ نہایت و لچپ و درانگیز اور جبر تناک تاریخی عربی ناول کا ترجمہ جس میں حسن عشق کے فرضی
افسانے نہیں بلکہ سچے واقعات اور اسلامی عظمت اور جبروت کے عظیم المثالی کارنامے اس خوبی سے
بیان کیے گئے ہیں جبکہ اندازہ بغیر رٹ ہے یقیناً غیر ممکن ہے۔ قیمت دو روپیہ۔

الاسلام وین العظمت۔ اگس نور دیونیوڈی واقع انگلستان کے عربی پروفیسر اور مصر کے نامور
علما شیخ محمد عبدالغیز شادیش کے اس مضمون کا ترجمہ جو انہوں نے دین اسلام کی حقانیت اور اسکے فطری ندرت
ہونیکی ثبوت میں مقام انجرائی کی مشرقی علوم کی کانفرنس میں علمائے یورپ کے سامنے پڑھا تھا۔ ہمیں عقلی
دلیلوں اور اصول تمدن جدید کے لحاظ سے اسلام کے عقاید توحید باری عزت کی عرض اور اسکا ثبوت۔ اسلام
کے اصولی احکام کی عقلی خوبیاں اور دین اسلام کا تمام دنیا کے لئے مفید اور موید تمدن بننا بہت
پر زور دلائل سے ثابت کیا ہے اور ہر بات پر آیات قرآنی ہی سے استنباط کیا ہے تاکہ قاری سے قطعاً
اسلام اور رسول نبیام کے مگر تہیہ مسلمان عالم اور اسلامی مکتب محمد فریق بکا عظم زادہ کے رسالہ مطالعہ الحیاء
الاجتماعیۃ والاسلام کا اردو ترجمہ جمین مصنف مدوح نے بہت خوبی کے ساتھ تمدن کو پورا اور تمدن اسلام
کا مقابلہ کے اسلامی تمدن کی فضیلت ثابت کی ہو۔ اس سالہ کی مصحف شام اور ترکی میں ہم جگہ جی ہو رہا ہے
بغیر غرض فائدہ رسانی انا سے وطن اسکا اردو میں ترجمہ تیار کیا ہے۔ اگرچہ علمی مضامین ایک طرح خشک
ہو کر گئے ہیں لیکن یہہ رسالہ نہایت دلچسپ ہے۔ قیمت ۸۔

فتاۃ عثمان۔ ایک زبردست حیرتناک اور نہایت دلآویز تاریخی ناول جو حسین اسلام کے حالات ابتدائے
ظہور سے لیکر فتوح عراق اور شام تک بڑی خوبی سے لکھی گئی ہے۔ قصہ کے پیرائے میں کہاں گئے ہیں قیمت ہر دو روپیہ
ترجمہ اولاد۔ اس کتاب میں تربیت اولاد کے سبک پر ہر پہلو کی بحث کی گئی ہو اور بچوں کی
جسمانی اخلاقی اور روحانی خورد و پرداخت کی ایسی سہل اور کارآمد ترکیبیں بتائی گئی ہیں کہ غالباً اور کسی
کتب میں نہ ہونگی۔ عبارت سلیس عام فہم تاکہ خاص عام اچھی طرح سمجھیں اور پورا فائدہ اٹھا سکیں قیمت ۸۔

تھیں

منہاج پبلیکیشنز